

કિલસુકાની નજર.

મનુષ્ય ઝંદગીની તપાસ.

હીરાબાઈ આરજેશર તાતો.

૧૯૧૯.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૬૧૭૪

વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ દ્વિતીયકીર્તી નન્દે મનુષ્ય

ગદ્યકાવ્ય લખાણ

વિષય ક્ર. ૪૨૪

ફિલસુફીની નજરે
મનુષ્ય અંદગીની તપાસ.

કતી
ડીરાંબાઈ અરદેશર તાતા.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ

૮૧૭૪

જીઆયો.

આ પુસ્તક પ્રગટ કરવામાં લખનારની મુખ્ય નેમ એ છે કે જે અભ્યાસ અને અનુલવનો બાબ લખનારે મેળવ્યો છે તે બાબ ખીજાંઓને પણ મળતો થાય. દિલસુરી બોલ યુનાન દેશના મહાકુર દાનાવોએ લખેલા ગ્રંથોને લીધે યુરોપની ખ્રિસ્તી આલમ મધ્યે તેમજ એશિયાખંડની અરબ અને ઇરાની આલમ મધ્યે જાણીતો થઇ પડ્યો છે. દિલસુરીને લગતા બહોળા વિષયમાં કુદરત અને તેના માલેક ખુદા વચ્ચેનો સંબંધ, કુદરતના કારોબારને જમતી યોજના તેમજ ઇનિસાન અને તેની છાંદગી અને ખાકી તથા રૂદાની જમતનો અરસપરસ સંબંધ, એ સર્વે બાબદોનો સમાવેશ થઇ જાય છે.

જેમ ખ્રિસ્તી અને ઇસલામી મુલકોમાં દિલસુરીના નામ હેઠળ આ બાબદોનો અભ્યાસ ફેલાતો રહ્યો છે તેજ મીસલ આપણા હિંદ દેશમાં આવી બાબદોનું વર્ણન આત્મ વિદ્યાને લગતાં પુસ્તકોમાં અનેક રીકાઓ અને ખુલાસાઓ સહિત પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે. જે કે એવી બાબદોમાં ચોક્કસ ગંભીરતા સમાયલી છે તોપણ કેળવાયલી પ્રજાઓમાં આ જાતનો સંગીન અભ્યાસ તથા વાંચણનો શોખ વધતો જાય છે અને તે સમજવામાં જે મુશ્કેલીઓ આમળ નડતી હતી તે હાલ દૂર થતી જાય છે; કારણ કે વિદ્યા કુખરના વધારાને લીધે કુદરતના કાયદાઓનું જ્ઞાન વધારે પ્રમાણમાં મેળવાય છે; કુદરતનો કારોબાર કેવી નિયમિત રીતે ચાલે છે અને કયા કાયદાઓના આધાર ઉપર તે રચાયેલો છે એ વિષેનું જ્ઞાન મેળવી શકાય છે.

આ જ્ઞાન અને શોધોના પરિણામ રૂપે આપણા જરથોસ્તી મજહબમાં સમાયલી કેટલીક મુશ્કેલ બાબદોખી હાલમાં ફેલાયલી વિદ્યાની મદદથી સમજવાને વધારે સહેલી થઇ છે, અને આપણાં ધર્મનાં સિક્ષણોનો પાયો કેવો સાબુત ને સંગીન છે તે સહેજમાં જણાઈ આવે છે. મારે આ પુસ્તકમાં આપણા જરથોસ્તી મજહબની દિલસુરી અને તે મધ્યે જણાવેલી છાંદગીના મોતેબર નેમો ઉપર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.

આ પુસ્તક, વાંચનારને સંસારનો બોળો ઉપાડવામાં તથા છાંદગીના જોખમો સાચવવામાં આ પુસ્તકમાં આપેલા ખુલાસાઓ ઠોઠક રીતે મદદ કરતા થાય, અને એવી ધારણા સાથે, બહેર આલમને અર્પણ કરવામાં આવ્યું છે.

ધનજીભાઈ પેસ્તાનજી કોરવાલ.

સાંકળીયું.

ખાખદ.

પૃષ્ઠ

શરીરનાં તત્ત્વો (શરીર અને રવાન)	૧
રવાનનું આગળ વધવું	૨
શરીર સાથે રવાનના જોડાણનો કાયદો	૪
રવાનની મન મારફતે કેળવણી	૫
મન કેમ કાર્ય કરે છે ?	૭
છંદગીની તકે	૮
વિચારો અને લાગણીઓની અસર	૯
રવાનની પાસખાની	૧૦
આદમીનું મૂળ...	૧૧
સુખ દુઃખ શા માટે ?	૧૧
છંદગીની દારુ છત	૧૩
ભુરા અને ભલા વિચારો	૧૫
ખંત અને ઉમંગ	૧૬
ખુશ મિગજ	૧૭
છંદગી માટે ટીકા	૧૮
છંદગીમાં મળતી મદદ	૧૯
એક ખીજ તરફની લાગણીઓ	૨૦
છંદગી સાથે શરીરનો સંબંધ	૨૨
પ્યારનું ચઢતું અને ઉતરતું સ્વરૂપ...	૨૪
મનનાં બે સ્વરૂપો	૨૬
છંદગીના પગથિયાંઓ	૨૭
મનુષ્યની ઇચ્છા શક્તિ	૨૮
વિચારો અને ગુણનાં ખીજ	૨૯
મનુષ્યની લાયકાતો	૩૦
માણસની મુસાફરી	૩૨
વૃદ્ધિનો કાયદો...	૩૩
વિચારો, વચનો અને કામોનો ઉપયોગ	૩૪

જાંદગીના સખ ધો	૩૬
વફાદાર જાંદગી	૩૭
જાંદગીની મુશકેલીઓ	૩૯
જાંદગીનું ખેંચાણ	૪૦
કિર્તારની રાહબરી	૪૧
કુદરતના ધણીનું વિશાળ જ્ઞાન	૪૩
મનુષ્ય જાંદગી...	૪૪
જાંદગીની ખુશાલી	૪૫
સુધારાનો ફાયદો	૪૬
જાંદગીના ભાગો	૪૮
જાંદગીનું ઝગકવું ભવિષ્ય	૫૩
મનુષ્ય દેહનું મરણ	૫૬
જાંદગીનો ઉદ્ધાર...	૫૯
જરથોસ્તી ધર્મમાં નીતિ અને ફિલસુફીનું તત્વ	૬૦
ભવિષ્યના ઉદ્ધારો	૯૨
જીવનું છુટાપણું	૯૮

ફિલસુફીની નજરે મનુષ્ય જીંદગીની તપાસ.

અનાદિ કાળથી એવું જણાવવામાં આવ્યું છે કે જેને આપણે આદમી તરીકે પિછાણીએ છીએ, તે માત્ર આ બહારજણાતાં નાશવંત શરીરનું જ બનેલું હોતું નથી, પણ તે એક અમર તત્ત્વનું બનેલું છે કે જેના અનુભવ અને વધારાને માટે આ ખાકી શરીર તેને મળેલું છે. માણસ બોલ સાધારણ રીતે આ દુનિયામાં કામ કરતાં શરીરને માટે લાગુ પાડવામાં આવે છે, પણ ફિલસુફીની રીતે ખરું માણસ તેજ છે કે જે ગુણ રીતે આદમીના રાહબર તરીકે છે અને જેને ધર્મમાં રવાન તરીકે પિછાણવામાં આવે છે.

શરીરનાં તત્ત્વો.

સાધારણ નજરે જોતાં આદમીનું શરીર ચાર જાણીતાં તત્ત્વોનું બનેલું માલમ પડે છે. તે તત્ત્વો ઉપરાંત અગાઉના કાલે પુરૂષો જણાવે છે કે ખુદી આંખે જાણી ન શકાય તેવી રીતે તેમાં બીજાં તત્ત્વોનો સમાવેશ થયેલો છે. શરીરની બાંધણીમાં નકકર, પ્રવાહી, વાયુ અને ગરમાના પદાર્થો આવેલા છે, જે છુપું તત્ત્વ છે તેને “ઇથર” કહે છે, અને તે “ઇથર”ની તેના ઘટપણના સુમારને આધારે ચાર ભાગોમાં વહેંચણી કરી છે, અને તે ચાર ભાગો પહેલા, બીજા, ત્રીજા અને ચોથા નામરના “ઇથર” તરીકે ઓળખાય છે.

બારીક અવલોકન પરથી માલમ પડ્યું છે કે આ દુનિયાની દરેક નાની તેમજ મોટી વસ્તુઓ ઘણીજ બારીક રજકણોના મિશ્રણની બનેલી હોય છે, જે બારીક રજકણોને ઇંગ્રેજીમાં “સેલ્સ” કહે છે. આ રજકણોમાં પોતાની તરફ બીજા રજકણોને ખેંચવાનો અને પાછી હટાવવાનો ગુણ હોય છે. એક સરખી ખાસ્યત ધરાવતી રજકણો સાથે મળીને રહે છે. એવી રીતે થોડી રજકણોના સાથના મેળાપને પરમાણુઓ કહે છે અને જેને પદાર્થ કહે છે તે એવા પરમાણુઓનો બનેલો છે.

આ પરમાણુઓને ઇંગ્રેજીમાં “ મોલેક્યુલ્સ ” કહે છે. એક પરમાણુને જ્યારે બારીક રીતે સુક્ષ્મદર્શક યંત્રની મારફતે તપાસવામાં આવે છે, ત્યારે તે ઘણીજ ઝીણી રજકણો યા “ સેલ્સ ” નું બનેલું માલમ પડે છે.

ચાર જાતના “ ઇથર ” માં સૌથી પહેલા નંબરનું “ ઇથર ” બહુજ સુક્ષ્મ હોય છે, અને તેથી ઉતરતે તબક્કાનાં “ ઇથર ” ઘટ થતાં જાય છે, માટે પહેલા નંબરના “ ઇથર ” કરતાં ચોથા નંબરનું “ ઇથર ” વધુ પ્રમાણમાં ઘટ હોય છે.

આ દુનિયાની દરેક વસ્તુ આ પહેલા નંબરના “ ઇથર ” ની જૂદી જૂદી સંખ્યામાં અને તરેહવાર રીતની ગોઠવણથી બનેલી હોય છે. જૂદી જૂદી ઢપની આ જગતની અનેક વસ્તુઓ બનાવવામાં એજ પહેલા નંબરના ઇથરની બારીક અદ્રશ્ય રજકણો કામે લાગેલી હોય છે, જેથી એમ કહેવામાં આવે છે કે બદારથી દરેક વસ્તુઓ જૂદી જણાય છે, પણ મૂળ પદાર્થ એકજ જાતનો છે.

એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે રવાનને આ જગતમાં કામ કરવા માટે શરીરની જરૂર હોય છે, અને શરીર વગર તે ખાકી દુનિયાનું જ્ઞાન મેળવી શકતું નથી. માટે જેમ અને તેમ ઉત્તમ પ્રકારનું શરીર બનાવવાની કોશિશ થવી જોઈએ. આદમીનું શરીર આ દુનિયામાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવ્યું છે, કારણકે તેમાં રવાન પોતાની ઘણી શક્તિઓ બહાર કરી શકે છે, જ્યારે માણસથી ઉતરતે દરજ્જેના શરીરોમાં તેની શક્તિઓ જોઈએ તેવી રીતે બહાર આવી શકતી નથી.

રવાનની દરેક શક્તિઓને બહાર લાવવા માટે માણસના શરીરની ખીલવણી થવી જોઈએ અને તદ્દુરસ્તીના નિયમને આધારે દરેક શરીર માટે રચિત ખોરાકની પસંદગી થવી જોઈએ. કુદરતના કાયદાને આધારે રવાનનું વધતું બહુ ધીમું હોય છે, કારણ કે કુદરત કુદકે બુસકે આગળ વધતી નથી પણ સાબુત કદમે ધીરેથી આગળ વધે છે.

રવાનનું આગળ વધવું.

સર્વથી પહેલાં આ દુનિયામાં જન્મેલી ભોગવવા માટે રવાનને મૂળ તત્ત્વ અથવા “ અલીમેન્ટલ એસન્સ ” માં રહેલું પડે છે, જે મૂળ તત્ત્વ ચાર જાતના “ ઇથર ” નું બનેલું હોય છે, ત્યાર પછી તેનું વધતું બનીજ

પદાર્થમાં થાય છે અને જમાનાઓ સુધી તેમાં રહેવું પડે છે. વનસ્પતિ વર્ગમાં તે એક તબક્કા ખનીજ પદાર્થથી આગળ વધે છે. કુદરતની મિનોષ્ઠિયા ગેળી શક્તિઓના હાથમાં ખનીજ અને વનસ્પતિના ભાગોની વૃદ્ધિ કરવાનું હોય છે કે જે શક્તિઓ કુદરતને મદદ કરતાં તરીકે છે.

જનવર અને પશુ પંખીના વર્ગમાં રવાનના વધારા માટે સહેજ ઇચ્છાશક્તિનું બહાર પ્રગટવું જણાય છે કે જે પસંદગી અને અણુગમે જાહેર કરે છે. જે જનવરોને પાળી શકાય છે, તેઓ આદમીના સમાગમમાં આવવાથી તેઓના રવાનની વૃદ્ધિ આગળ વધે છે, કારણ કે તેઓ માણસ સાથે પોતાનાથી યા તેના સંબંધમાં આવવાથી પ્યાર અને ધિક્કારની લાગણી સહેજ રીતે દેખાડી શકે છે, જે પ્યાર અને ધિક્કાર પસંદગી યા અણુગમે હોય છે. આ કારણને સબબે તેઓને એ કાયદો હાંસલ થાય છે કે એવાં પાળેલાં જનવરો પોતા માટે એક જૂદું રવાન ખેંચી શકે છે.

ખનીજ અને વનસ્પતિ વિભાગોમાં દરેક માટે જૂદું રવાન હોતું નથી, પણ જૂદા જૂદા ખનીજ અને વનસ્પતિના ભાગો માટે રવાન એક સમુદાયમાં અથવા જગ્યામાં હોય છે, જે સમુદાયને ઇંગ્રેજીમાં “ગ્રુપ-સોલ” કહેવામાં આવે છે. ત્યારે એક જનવર જંગલી અવસ્થામાંથી આગળ વધી પાળી શકાય તેવાં જનવરને દરજ્જે પુગે છે, ત્યારે વખતના વહેવા સાથે તેનામાં પ્યાર, ખૂબી અને ધિક્કારની લાગણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે, જેના પરિણામમાં તે પોતાનું અજ્ઞાન જૂદું રવાન તેને લગતા “ગ્રુપ-સોલ” અથવા સમુદાયમાંથી ખેંચી શકે છે, જે રવાન તે માત્ર આ સમુદાયનો એક નજીવો ભાગ હોય છે.

કાષ્ઠ પણ જાતના શરીર મારફતે રવાનનું પ્રગટ થવું એટલે તે શરીરમાં જૂદી જાદગી માટે અથવા “હું હસ્તી ધરાવું છું” યા “હું છું” એવી રીતનું જ્ઞાન થવું તે છે. એવી રીતે હુંપણાનું જ્ઞાન લાવનાર રવાન છે કે જે પોતાના વધારા માટે જૂદી જૂદી જાતનાં શરીરોનો ઉપયોગ કરે છે, અને હરદમ તે શરીરોને પોતાને લાયકના કરવા માટે કોશિશ કરે છે, કારણ કે જે શરીર રવાનને લાયકનું હોતું નથી તો તેવું શરીર તેને થોડા વખતમાં છોડી દેવું પડે છે, યા તેને પોતાની શક્તિઓ જાહેર કર્યા વગર એવી સંકડાયેલી હાલતમાં રહેવું પડે છે.

શરીર સાધના જોડાણનો કાયદો.

કેવા સંજોગોમાં અને કેવી જાતોના લાયક યા નાલાયક શરીરોમાં રવાનને કામ કરવાનું નકી થાય છે એ કુદરતનાં મહાન બે કાયદાઓને આધારે હોય છે. એકને કરણીનો યા કર્મનો કાયદો કહે છે અને બીજાને ફરી ફરીને પદાર્થનું પ્રગટ થવું યા જન્મ લેવો કહે છે. કરણીના કાયદાને અમલમાં મુકવા માટે ફરી ફરીને જન્મ લેવાનો કાયદો હસ્તી ધરાવે છે, કારણ કે જો વારંવાર પદાર્થનું પ્રગટવું યા જન્મ ન થાય તો કરણીના કાયદાની હસ્તી શા માટે હોવી જોઈએ અને કોણ પર લાગુ પડી શકે ?

રવાનને આદમીના જ્ઞાન યા હુશિયારી સાથે સંબંધ હોય છે, અને શરીર મારફતે હુશિયારીનું પ્રગટ થવું રવાનને આભારી છે. દરેક માણસમાં એક સરખી હુશિયારી જોવામાં આવતી નથી તેનું કારણ આ છે કે દરેકના રવાન જૂદાં હોય છે, અને તેઓની વૃદ્ધિના પ્રમાણ પ્રમાણે ચહ્દ ઉત્તર તબક્કા પર હોય છે. આ કારણને લીધે ધર્મમાં અશો અને આગળ વધેલાં માણસોનાં રવાનો ઝળકતાં અને તેજસ્વી સુંદર રંગનાં હોય છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે અને રવાનનું આગળ વધવું કુદરતની મહાન સચ્ચાઈઓ પર રચાયેલું છે. રવાન ન્યારે માણસના શરીરમાં આ દુનિયામાં હોય છે, તે વેળા શરીર આ દુનિયામાં કામ કરવા માટે એક હથિયાર જેવું થઈ પડે છે, તેથી તે શરીર મારફતે જીંદગી ગુજારતી વેળા ચોક્કસ નેમી આપેલા કાયદાઓ પાળવાથી રવાનની બહેતરી માટે તેનું આગળ વધવું થાય છે.

એનો સમજ એ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ પછી તે ગમે એટલી નિર્જીવ જણાતી હોય તે એમનીએમ જ્યાંની ત્યાં પડી રહેવાને સરખાયેલી હોતી નથી, કારણ કે આખા જગતમાં વૃદ્ધિનો કાયદો કામ કરે છે, તેથી મોટે યા વહેણે આ વિશ્વમાં જે પદાર્થ વ્યાપી રહેલો હોય છે, તે સર્વેના આગળ વધારો થવાનું નિર્માણ થયેલું છે. હાલનું વિદ્યાશાસ્ત્ર જણાવે છે કે પદાર્થ જે બારીક રજકણોના મેલાપથી બનેલો છે, તે દરેક નિર્જીવ જણાતી ઝીણી રજકણમાં ગતિ હોય છે, અને ઘણા લાંબા વર્ષોના વહેવા પછી આ નિર્જીવ જણાતા પદાર્થનું પણ આગળ વધવું થાય છે.

આ પરથી જાણી શકાશે કે દરેક વસ્તુમાં યા આ જગતની ઉત્પત્તિમાં તેની અંદર દ્રશ્ય અથવા અદ્રશ્ય ગતિ સમાયેલી હોય છે, અને હસ્તી

માત્ર આગળ વધવા અને અનુભવ લેઈ તે કિર્તારને પિછાણવાને માટે પેદા થયેલી હોવી જોઈએ.

હિંદુ ધર્મમાં રવાનને જીવ અથવા જીવાત્મા તરીકે પિછાણે છે, અને સર્વે તરફ દયા રાખવી, પ્રેમભાવ બતાવવો, કુલ પેદાયશ સાથે બ્રાતૃભાવથી વર્તવું, એવા જે બોધો ધર્મો મારફતે મળે છે, તેનું કારણ પણ એજ છે કે સર્વે જાતના જીવાત્માઓ અથવા રવાનો એકજ મુળમાંથી આવ્યાં છે, અને તેઓ એકજ બાપનાં નાનાં મોટાં છોકરાઓ સમાન છે.

સર્વે છોકરાંઓનું પોષણ કરવાને, તેઓને કેળવીને આગળ વધારવાને અને સુખી બનાવવાને જેમ એક બાપની ફરજ હોય છે, તેમ આ જગતનો પેદા કરનાર પણ સર્વે જીવાત્મા માટે કાળજી રાખે છે, અને નાનામાં નાના જીવોથી તે મહાન પુરૂષો અને સમગ્રી મિનોઈ હસ્તીઓનું તે એકલો પોષણ કરતાં થઈ પડે છે. સર્વે જીવાત્માઓને કેળવવા માટે તરેહવાર જાતની યુક્તિઓ આ દુનિયામાં કામે લાગેલી હોય છે, અને તે યુક્તિઓને દુનિયાના કારોબારમાં ફતેહમંદ કરવાને માટે ચોક્કસ કાયદાઓ બાંધવામાં આવ્યા છે, કે જે કાયદાઓ ધર્મો, હુકમ અને વિદ્યાની મારફતે આદમીને જોડેલો તે લાયક થાય છે તેટલે દરજ્જે શીખાડવામાં આવે છે.

આ કાયદાઓ અથવા નિયમો માટે એમ કહેવામાં આવે છે કે તેઓ કુદરતની સચ્ચાઈઓ છે, અને આદમી દુનિયાના વમળમાં વિંટળાયેલું હોવાને લીધે આ સચ્ચાઈઓ ભૂલી જવાને પાત્ર છે, તેથી લાંબા કાળના અંતર પછી વારંવાર જૂઠા જૂઠા ધર્મો મારફતે કુદરતની બનાવટ અને તેની રચનાના આધાર માટે જે નિયમો ઘડાએલા છે, તેનું જ્ઞાન માણસને સંજોગ અને કાળ પ્રમાણે કુદરતને પિછાણનારાઓ તરફથી બક્ષવામાં આવે છે.

રવાનની મન મારફતે કેળવણી.

સર્વે રવાનો યા જીવાત્માઓ જૂઠા હોવાને લીધે આપણને તરેહવાર જાતનો ફરક આદમીની હુશિયારીમાં માલમ પડે છે. કુલ પેદાયશમાં મનુષ્ય ખુલ્લું દરજ્જે ભોગવે છે તેનું કારણ એ છે કે તે જ્ઞાન લેવાને લાયકનું છે, કારણ કે તેનામાં મનશક્તિ હોવાને લીધે તે વિચાર કરી શકે છે, અને તેથી કાંઈ પણ બાબત માટે જે શ્રમ લેવામાં આવે તો તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. વિચાર શક્તિની શરૂઆત જ્યારે એક જીવાત્મા પાળી શકાય તેવાં જાનવરનાં શરીરમાં હોય છે ત્યારથી થાય છે, અને આદમીને એવાં જાનવરો ખપ લાગે છે તેથી

તેના સમાગમમાં આવવાથી આ પશુ જીવોની વૃદ્ધિ થાય છે. પરિણામમાં તેઓ દરેક પોતાને માટે એક અલગ રવાન યા જીવાત્મા ધરાવવાને લાયકના થાય છે, જેથી તેઓને ઘણીજ શરૂઆતની વિચારશક્તિ આવે છે અને પહેલે જંગલી માણસ તરીકે આ દુનિયામાં જન્મ લેવાને સામર્થ્યવાન બને છે.

આ જીવાત્માને ઘડવા યા કેળવવા માટે કુદરત તેને તરેહવાર જાતના સંજોગોમાં મુકે છે, અને તે જીવાત્મા પોતાનું બળ દિન પ્રતિદિન વધારતો જાય તે માટે તેને થોડું છૂટાપણું અને થોડા પ્રમાણમાં ઇચ્છા શક્તિ આપવામાં આવી હોય છે. તેની કેળવણી અધુરી ન રહે અને તેને સંપૂર્ણ કુદરતનું જ્ઞાન મળે તે માટે વારંવાર તેને આ દુનિયામાં જન્મ આપવામાં આવે છે, જેથી તે જૂદી જૂદી જાતનાં સુખ અને દુઃખના અનુભવમાંથી પસાર થાય છે, જે અનુભવ તેનામાં હુશિયારી લાવે છે અને વધુ ને વધુ તે જ્ઞાન લેવાને લાયકનો બને છે.

જમાનાઓ સુધી આ કામ ચાલ્યા પછી તે જીવાત્મા એક એવી હાલતે આવી પુગે છે કે આપણે તેને આગળ વધેલા સુધરેલા માણસ તરીકે પિછાણીએ છીએ. એવા માણસના શરીરમાં રવાન પોતાની શક્તિઓ વધુ જોશથી પ્રગટ કરી શકે છે, અને તેને પોતાપણાનું તથા હું પણાનું વધુ જ્ઞાન થતું રહે છે. સુધરેલા દેશોમાં મનશક્તિનું જોર વધુ જોવામાં આવે છે અને ઘણી ખંત સાથે તેની ખીલવણી થાય છે, જે દેખડાવે છે કે રવાન વધુ પ્રમાણમાં પોતાની શક્તિઓ શરીર મારફતે બહાર પ્રગટ કરવાને તલપે છે, અને તે શરીરને પોતાની ઇચ્છાને અનુસરતું બનાવવાને મહેનત લે છે.

મન શક્તિના પ્રતાપે બહુ અને ભુંડુ પિછાણી શકાય છે, ખરાં ખોટાંનો તોલ થાય છે અને ફાયદા ગેરફાયદા માટે લડત થઈ શકે છે. મનુષ્યમાં આ માફ છે અને આ ખીજનું છે એવું જ્ઞાન લાવનાર આ મન શક્તિ છે. આદમીનો આધાર દુનિયાની સફરમાં એની પર રહેલો હોય છે, જેથી તે સફરદરમ્યાન મનશક્તિનો વાજખી રીતે ઉપયોગ કર્યાથી પોતાને સુખી યા દુઃખી બનાવી શકે છે, ખીજના ઉપયોગમાં આવી શકે છે અને દુનિયાને માથે એક બોજ સમાન નહિ થઈ પડતાં કુદરતને મદદ કરતાં થઈ પડે છે.

એક જંગલી ગુલાબના છોડવાની ખીલવણી કર્યાથી તેને એક મનોરંજક, સુંદર, ખુશખોદાર ફુલો ધરાવતાં ઝાડમાં ફેરવી શકાય છે, તેવી રીતે આ શરૂઆતની મન શક્તિ પછવાડે મહેનત લેવાથી જોઈએ, અને તે સારી વલણો

અખત્યાર કરે તે માટે શરૂઆતમાં તેને સીધે રસ્તે દોરવવાને તેનેથી ચઢઢતા તબક્કાના મનુષ્ય સાથે સંબંધમાં આવવાની ધણી જરૂર હોય છે. આ જરૂર ફરતે આ જગતમાં ધણી સારી રીતે પુરી પાડી છે, અને દર એક તબક્કા માટે આદમીની નજર સનમુખ જીંદગી ગુજરતાં ધણા માણસોના દાખલા તે જોઈ શકે છે. તેઓની જીંદગી પરથી જો તે ધડો લે છે તો આપદે પોતાની જીંદગી પર અસર લાવે છે, અને ધટતો ફરફાર તેમાં જો કરવો પડે છે તો પોતાને મલેલી ઇચ્છાશક્તિના જોરે તે કરી શકે છે, અને રફતે રફતે આગળ વધતાં તે પોતા માટે વિચાર કરી શકે છે, દુનિયાની બાબદો જાણી શકે છે, વિદ્યા હુન્નર અખત્યાર કરી જ્ઞાન લેઈ શકે તેવી હાલતે પુગે છે.

મન કેમ કાર્ય કરે છે.

દુનિયામાં જીંદગી ગુજરતાં મન શક્તિ પર બે બાબતો અસર થાય છે. સર્વે જાતની બદીઓની લાલચ, વૈભવ અને જગતની મોહ પમાડનારી વસ્તુઓ તેને પોતા તરફ ખેંચે છે. બીજી બાબતો વિદ્યા, હુન્નર, એલમ હાંસલ કરવા માટેની ઇચ્છા તેને આગળ વધવા માટે કોશેશ કરવા દોરવે છે, અને તેની નજર આગળના ચઢતાં માણસોના દાખલા તેને તેઓના જેવો થવા માટે પોતાનો સુધારો વધારો કરવાને સૂચવે છે. આ જાતના ખેંચાણમાં જગતની કોઈ પણ વસ્તુ ધરાવવા યા ભોગવવા માટે તેને જોઈતા પ્રકારનું દામ આપવું પડે છે, અને તે મેલવવા માટે તેને લાયકનો શ્રમ ઉઠાવવો પડે છે, જેના પરિણામમાં તે એક વિચારવંત, સભ્ય અને સુધરેલું આદમી બની શકે છે. ધણી જાતની સારી યા માઠી ટેવો તેને પડે છે, કે જે આદતો તેણે સારા યા માઠા ગુણો જગતમાં જીંદગી ગુજરતી વેળા મેળવ્યા હોય તે પર આધાર રાખે છે.

મનશક્તિને લીધે મનુષ્યમાં હૂંપણાનું બાન થાય છે કે જે તેની વૃદ્ધિ કરવા માટે ચોક્કસ દરજ્જે કામનું થઈ પડે છે. મનને લગતી શક્તિઓ ખીસવવામાં એ મદદ કરે છે અને આદમી એક ખીજાંથી જૂદું છે એવા બહારના ફરકો લાવનાર પણ એજ છે. મનશક્તિના પ્રતાપે તરેહવાર જાતનાં કળા કૌશલ્ય આદમી ચઢણુ કરી શકે છે, વિદ્યા હુન્નરનો ફેલાવો કરી શકે છે, તે ખીજાંથી જૂદો છે તે માટે બિબ્બ સુધારવાની કોશેશ કરે છે અને આગળ વધવા માટેની કાળજી તેને ઉદ્યોગી બનાવે છે. દરેક માણસને પોતાનો વધારો કરવા માટે એક સરખી તક મળતી નથી, પણ ફરણીના કાયદાને આધારે થોડી ધણી તકો દરેકને જૂદી જૂદી રીતે આવી મળે છે. મળતી તકોને ઉપયોગમાં લેવા યા

પડતી મુકવી તેનો આધાર આદમીની મરજી પર હોય છે, અને આ તકોને કેવા ઉપયોગમાં લીધી છે તેને આધારે કર્મફળ યા નશીબ ગોઠવાય છે, જેથી તેને લગતું સુખ દુઃખ ભોગવવાને તે લાયક થાય છે. આ તકોમાં તેની જીંદગીની ચંદતા યા ઉતરતા દરજ્જાની સ્થિતિ, મનની હુશિયારી, ખાનદાની કુલીનપણું, સારા યા નહારા માણસોનો સંગ અને જીંદગી ભોગવવાની રીઠીઓનો સમાવેશ થાય છે પણ તેની સારી યા નહારી ખાસ્યત, અંતઃકરણના ગુણો અને મનની વલણો જીંદગીની તેની ગમે તેવી હાલતમાં તે ખીલવી યા વધારી શકે છે, અને તેને જીંદગી ગુજરતી વેળા જે જતની આદતો પાડી હોય છે તેના પ્રમાણ પ્રમાણે વધતું ઓછું જોર મેળવી શકે છે.

જીંદગીની તકો.

કુદરત તરફની અક્ષેસો અને મળેલી તકોનો સારા યા ખુરો ઉપયોગ કર્યાથી તેને લગતું સુખ દુઃખ હાંસલ થાય છે, અને અનુભવથી માણસ શીખી શકે છે કે ખૂર કરવાથી તેના પર દુઃખ આવી પડે છે, અને પોતે જો સારા સંજોગોમાં ન મુકાયો હોય તે છતાં જો ભલું કરવાની નેમ રાખીને પોતાનો વધારો કરવાને મહેનત લે છે, તો આપદે તે પોતાનું ભલું કર્યા ઉપરાંત ખીજને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે મદદ કરી શકે છે.

સારા સંજોગો અને મનને લગતી ચાલાકીથી માણસ અભિમાની થઇ શકે છે, અને પોતાનેથી ઉતરતા દરજ્જેના કમજોર આદમીને આહું તો પાયમાલ કરી તેનો નાશ લાવી શકે છે, તે કારણને લીધે આદમીનો ગર્વ હૃદમાં રહે અને તે પ્રુદાઈ ન જાય તે માટે કોઈ પણ મનુષ્ય ક્રાઇથી વખતે દુઃખને પ્રાપ્ત હોય છે; જેથી તેની અભિમાની વૃત્તિ તુટે છે અને નરમાશથી દયાની નજરે સર્વે બનતા બનાવો નિહાળતાં શીખે છે, તે માટે આદમીની જીંદગીમાં સુખ દુઃખનું ભેગું તત્ત્વ માલમ પડે છે.

મનશક્તિ જુદાપણું ઉત્પન્ન કરે છે તે અગત્યતા એટલા માટે ધરાવે છે કે તેથી આગળ વધવાને આદમીને ઉત્તેજન મળે છે, હુપણાને લીધે વધારો કરવાના માર્ગમાં યા ખરાખીના માર્ગમાં જવાની તે દિશ્મત કરે છે, અને તેની મરજીને અનુસરતાં સાધનો બનાવી શકે છે જેની મારફતે જીંદગીની મુસાફરી સહેલી યા મુશ્કેલ થાય છે.

જીંદગીની હારજીતની લડાઈમાં જોઈતી સામગ્રી કરવામાં મનશક્તિ બહુ ખપ લાગે છે, જેને કેળવણીથી ચપલ અને ચંચલ બુદ્ધિની કરી શકાય છે અને અભ્યાસથી નિયમમાં રાખી શકાય છે. જીંદગીના દર પગથિયાપર કેળવાયલું મન મદદ કરે છે, અને સારા પ્રકારની કેળવણી જીંદગીમાં આશ્ચર્ય સમાન થઈ પડે છે. કેળવણીનાં રૂડાં ફળો જગતના જાહેર પુરૂષો અને સ્ત્રીઓની કાર-કીરદીમાં ખુલાં માલમ પડે છે, અને સારો અભ્યાસ મનની નહારી વલણો સુધારવામાં મદદ કરે છે અને તેને નિયમમાં રાખી ચાલાક બનાવે છે. કેળવ-ણીની અસર માણસની વર્તણૂકપર પણ થાય છે, અને ગુણદોષને લગતાં સારાં બહુજો એની મદદથી લેઈ શકાય છે. જંગલી અને સુધરેલાં આદમીમાં તફા-વત નજરે પડે છે તે કેળવણીને લીધે હોય છે. ઉત્તમ પ્રકારની કેળવણી વગર જીવનું સાર્થક થતું નથી, કારણ કે કુદરતને લગતી ગુણ બાબદોનો અભ્યાસ કેળવાયલું મન વધુ સહેલથી કરી શકે છે, અને જ્ઞાનના જોરે પોતાની ખત અને મહેનતના સમજે કુદરતની બારીકીઓ પિછાણી શકે છે. સાધારણ આદમી કરતાં સારા ગુણનું કેળવાયલું માણસ જગતના ફાયદા માટે પોતાનો સારો હિસ્સો આપી શકે છે, જેથી તે પોતાના કુટુંબ ઉપરાંત બધા જણના ખપમાં આવી શકે છે.

વિચારો અને લાગણીઓની અસર.

જીંદગી દરમ્યાન શરીરમાં ભલી ખૂરી લાગણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને મનની મારફતે વિચારો પેદા થાય છે. ધનસાન તરીકે આ દુનિયામાં જીંદગી ગુજારતી વેળા ભલી લાગણીઓનો વધારો કરવો, અને ખૂરી લાગણીઓને દૂર કરવી યા તેઓને ભલી લાગણીઓમાં ઇચ્છાશક્તિના જોરે ફેરવવી એવું ફરમાન ધર્મો અને ફિલસુફીમાં આપવામાં આવ્યું છે. અનુભવપરથી એ સિદ્ધ થયું છે કે જેમ વિચારની અસર શરીર પર થાય છે, તેમ લાગણીઓ પણ શરીરમાં અસર કરે છે અને ખુશાલી, દિલગીરી, નાસીપાસી અને જીરસાઓ પોતાનું કામ શરીર મારફતે કરે છે.

શરીરમાં ઉત્પન્ન થતી લાગણીઓ અને વિચારો માટે રવાન એક બોમિયા તરીકે કામ કરે છે, અને મનની મારફતે તરેહવાર જાતના જીંદગીને લગતા ફાંદા ફરેખમાં ફસતાં આદમીને બચાવવાને હરદમ ઈશારો કરે છે. વિચારો અને લાગણીઓની મારફતે જાહેરમાં આવ્યા વગર રવાન પોતાનું કામ કરી શકતું હોવાને લીધે, ધર્મ અને ફિલસુફીમાં મન અને લાગણીઓને શુદ્ધ કરી

પવિત્ર બનાવવાની ફરજ મુકવામાં આવી છે. એક મુસાફર બ્યારે પરદેશની મુસાફરી કરે છે ત્યારે એક બોમિયાને સાથે લે છે, અને તેની સૂચનાઓ પર જોઈતું ધ્યાન આપે છે અથવા બેદરકાર બની બોમિયો હોવા છતાં પોતાને મનને બાવતું કરે છે. તેવી રીતે માણસ જે પસંદ કરે તોજ રવાનની ચેતવણીઓને માન્ય કરે છે. આ તેની તરફ બેદરકાર બની જગતની મોહજાળના જોખમો ખેડે છે, જ્યાં તેને કડવા અનુભવમાંથી પસાર થવું પડે છે અને જીવંતીના મુસાફરીમાં ચિંતા ફિકરમાં રહેવું પડે છે. મુસાફર પોતાની મરજી પ્રમાણે ચાલતાં પરદેશમાં બૂંદા પડી શકે છે, અને બોમિયાની રાહબરી વગર પોતાની ખરી જગ્યા પર જતાં વિલંબ લાગે છે, તથા જાત જાતની હાડમારીઓ ઉઠાવવી પડે છે, કારણ કે બોમિયા વગર ખરો રસ્તો માલમ પડી શકતો નથી, અને દુઃખી યવાથી તેની ગેરહાજરી માટે તે વિલાપ કરે છે. મુસાફર દુઃખી થઈ માત્ર બળાપો કર્યા કરે તો તેમાં તેની ફતેહ થતી નથી, પણ હિમ્મત રાખી રસ્તો શોધી કાઢવાને પ્રયત્ન કરે છે, તો ધણી હાંદેસાઓ પછી તે પોતાની ધારેલી જગ્યા પર જઈ શકે છે. આ તેનું શરીર દુઃખ અમવાથી નળવું પડી જઈ મરણ પામે છે.

રવાનની પાસબાની.

હવે રવાન જે એક અણુદાઠ બોમ્યા તરીકે કામ કરે છે, તેને માટે કોઈ પાસબાન હોવો જોઈએ અને તેથી આત્મા આ ફરોહર રવાનની પાસબાની કરે છે. ધર્મોમાં અશો ફરોહરો અથવા પવિત્ર આત્માઓની જોજોગ તારીફ કરવામાં આવી છે, અને જણાવ્યું છે કે તેઓ બહુ જીલંદ દરજ્જેના અને આરાધનાને લાયકના હોય છે, કારણ કે જગતના કલ્યાણ અર્થે તેઓ કુદરત સાથે એક થઈ કુલ પેદાયશના વધારાને માટે કાર્ય કરે છે. ફરોહર અથવા આત્મા પણ અદસ્ય રહી પોતાનું કામ બજાવે છે, અને રવાનને આગળ વધારવા માટે ચાલુ બસારત કરે છે. પોતાના પાસબાનની સૂચનાઓ કબુલવાને રવાન તત્પર હોય છે, પણ આદમીનું મન જે મક્કમ હોતું નથી તો તેના તરેહવાર તુરંગો અને શંકાઓ આ બસારત રૂપી ધરાશાઓની દરકાર કરતું નથી, અને માણસ પોતાના મનોવિકાર પ્રમાણે જીવંતી ગુજારે છે.

દુનિયામાં એકબીજાને મદદની જરૂર હોય છે કોઈની મદદ લીધા વગર તદ્દન એકલું એક માણસ આ ધરતી પર વસી શકતું નથી. તેવી રીતે વિચારો

અને લાગણીઓને દોરવવાને રવાન કામ કરે છે, અને તેને મદદ કરવાને ફરોહર તેનો નિધહેબાન થાય છે. એ દેખાડાવે છે કે જીંદગીની ચઢદ ઉતર હાલતમાં એકબીજાની ગરજ પડે છે, એકબીજા માટે દીલસોજીની જરૂર હોય છે અને જીલ્લંદ દરજ્જેના મનુષ્યો માટે નબલ્યાંઓને ટેકા આપી જરૂરી મદદ પહોંચાડવાની ફરજ આવી પડે છે.

આદમીનું મુળ.

ધર્મ અને ફિલસૂફીમાં એમ બજાવ્યું છે કે આદમીનું મુળ ધર્મી છે અને આ જમતના રચનારને એક જળતા આતશની ઉપમા આપવામાં આવી છે, જેમાંથી અગણિત ચિંગારીઓ બહાર આવે છે, જે કુલ હરતીને ભગતાં ફરોહરો છે. તેઓ પોતાના પિતા અથવા બનાવનારથી જૂદાં પડે છે અને આ દુનિયામાં અનુભવ ને જ્ઞાન લેવાને આવે છે, જેથી જૂદી જૂદી જાતના શરીરોમાં તેઓનું દાખલ થવું થાય છે, જાત જાતનાં સંજોગોમાંથી પસાર થવું પડે છે, અજ્ઞાનતાને લીધે દુઃખ વેઠવું પડે છે અને છેલ્લે ડહાપણ મેળવી જ્ઞાની થઈને પોતાના પિતામાં પાછા એક થઈ જાય છે. આ જમતમાં આવી જૂદી જૂદી હાલતો-માંથી ફરોહરો જોર, ડહાપણ અને જ્ઞાન મેળવે છે, જેથી તેઓ પોતાના કિર્તારને મદદ કરી શકે અને તે સાહેબના કામમાં હમજરીક થાય તેવી હાલતે છેલ્લે પહોંચે છે. આદમીની જીંદગીનો આ ઉત્તમ બદલો છે, જે માટે તેને એક લાંબો ચક્રરાવો આ જમતમાં લેવો પડે છે. કારણ કે ફરેક બાબદની કુશળતા અને સંપૂર્ણતા સહેજ વારમાં મલી શકતી નથી, અને સંપૂર્ણ જ્ઞાન આવે નહીં ત્યાં સુધી ઉંચે દરજ્જે જઈ શકાવું નથી, તેટલા માટે વારંવાર આ દુનિયાનો અનુભવ લેવો પડે છે.

મુખ્ય દુઃખ—શા માટે ?

અંધારી રાત્રે ભરે દરિયે એક વહાણ ડોલા ખાતું હોય છે, અને તેના માર્ગમાં નડતા ખડકો માટે દીવાદાંડી દૂરથી ચેતવણી આપે છે. તેથી વહાણનો નાપુદા સંભાળીને વહાણ ચલાવે છે અને નુકસાન કરતાં ખડકોથી દૂર રહે છે. તેવી રીતે આદમીની જીંદગીનું વહાણ સહીસલામત બીજે કિનારે પુગે, ને માટે કુદરતે એવી ગોઠવણ કરી છે કે તેની નજર સનમુખ બલા, ગણા અને જ્ઞાની પુરૂષોની જીંદગી ધડો લેવા માટે મોજુદ હોય છે. કે જેથી માણસ સમજીને પોતાની જીંદગીમાં સુધારો કરી શકે, અને આગળ વધારાને માટે પ્રયત્ન કરવાને ઉત્તેજન મેળવી શકે છે. હરએક

સ્થલે અને સધળી બાબતોમાં આદમી પોતા કરતાં ચઢતાં મનુષ્યોને જીવન ગુજારતાં જીંદગીના દરેક પગથિયાં પર જોઈ શકે છે, જેથી તે પોતાને લાયકું શિક્ષણ તેઓના અનુભવ અને જ્ઞાન પરથી લેવાને પાત્ર હોય છે; પણ આદમી એમ વહેણું શીખતું નથી અને ગફલતીમાં રહી જીંદગીના વહાણને ખરાબે અથડાવે છે, તેથી દુઃખ ને આપદામાં ફસી જાય છે.

માણસના મનમાં સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે કે જ્યારે મનુષ્યને સર્વ પેદાયશ્ચમાં ચઢતો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે ત્યારે શા માટે દુનિયામાં કલેશ, સંતાપ ને તરેહવાર જાતની વિપત્તિઓ જોવામાં આવે છે? મનુષ્ય આયંદે ઉમદા ગુણો અને શક્તિઓ અપત્યાર કરી કુદરતને મદદ કરતો તરીકે તેની સાથે એક થનાર છે તો કાંઈ નહિ ઝડપમાં તેનો વધારો થઈ શકે અને દુઃખ દિલગીરી ભોગવ્યા વગર જીંદગીની લડતમાં ફતેહ મેળવી શકે?

ધર્મ અને ફિલસુફીમાં એમ જણાવ્યું છે કે જે ઉંચે તબક્કે આદમીને પુગવાતું છે ત્યાં જવા માટે ખુશાલી અને દિલગીરી, સુખ ને દુઃખ એ દાદરના વચલા પગથિયાં સમાન હોય છે, કારણ કે જો કોઈ આદમી ઘેરના માળ પર જવા માગતું હોય તો નીચેથી એકદમ દાદરના ઉપલાં પગથિયાં પર કુદકો મારી જઈ શકતું નથી, તેવી રીતે દુઃખ અને સુખના અનુભવમાંથી પસાર થયા વગર ખુલ્લું ટોચે પુગી શકાતું નથી.

ખીનું કારણ એ છે કે જીંદગી દરમ્યાન આદમી એક એક સાથે વ્યવહારમાં આવે છે, અને આહે તો તે કોઈને નુકશાન પુગાડે છે યા મદદ કરીને લાલું કરે છે, તેથી તે કરણીના કાયદામાં હમેશાં બંધાયલું રહે છે, અને તેણે જે જાતના વિચારનાં, લાગણીનાં અને કામનાં બી રોખ્યાં હોય છે, તેને લાયકનાંજ પ્રજા તેને માટે ભોગવવાને તૈયાર થાય છે. કોઈ વેળા આ ફળ ભોગવવાનો વખત લંબાય છે યા તુરત તેની અસર માલમ પડે છે, કારણ કે જેમ ઝાડ પરથી કાચાં ફળો તોડી વપરાસમાં લેઈ શકાતાં નથી, તેમ કરણીની અસર પણ તેના બરોબર વખત, જગ્યા અને આદમીના સમાગમને અનુસરતી થાય છે. કરણીની અસર ભોગવવાને માટે વારંવાર જન્મ મરણના ફેરામાં મનુષ્યને સપડાવું પડે છે, જેથી તે પોતાની વૃદ્ધિ પણ કરી શકે છે, અને જીંદગી ગુજારતી વેળા જે કરજનો બોળે થયો હોય તે સર્વે ચુકાવી આપી શકે છે; છેલ્લે તે જૂદા

જૂદા અનુભવથી ડહાપણ મેળવે છે અને મન તથા અંતઃકરણની શક્તિ-
ઓના જોરે આગળ વધારો કરી તે કિર્તારના કામમાં હમશરીક થવાને લાયક
બની શકે છે. જંગલી આદમી, સાધારણ મનુષ્ય અને આગળ વધેલા સંપૂર્ણ
માણસોમાં જે તફાવત માલમ પડે છે તે અનુભવ, જ્ઞાન અને શક્તિઓનો
હોય છે. અને રહેતે રહેતે સર્વે માણસો આગળ વધારો કરતાં જાય છે,
કારણ કે આદમીનું ભવિષ્ય વખાણને લાયકનું છે અને અંતે આ કીર્તિવંત
ટાંચે સર્વેને માટે જવાનું સરળયજ્ઞ હોય છે. આદમી પોતાની ઇચ્છા
શક્તિના જોરે જલદી યા ધીમે વધારો કરી શકે છે, દુઃખ યા સુખને પાત્ર બને
છે, અને પોતાની હાલત ફેરવવાને શક્તિવાન થાય છે. કોઈને હાની પુગા-
ડવાથી તેની પર દુઃખ આવે છે અને ભલામનો બદલો સુખમાં મળે છે.

ધર્મ અને ફિલસુફીમાં પહેલું શિક્ષણ એ માલમ પડે છે કે કોઈનું
પણ ખૂંડે કરવું નહિ, અને નિર્દોષ રહી જ્યાંથી તેની જીંદગી
ગુજરવાની મુકરર થઈ હોય ત્યાં ખરાં દીલથી જો ફરજ આદમી બળવે છે
તો તેનું પરિણામ ઘણું ફાયદામંદ હોય છે બીજો બોધ આ છે કે વાજબી
અને ખરાં કામો કરવાં, બોટાં કામોથી હાથ ઉઠાવવો કે જેથી જલું
થતાં શીખાય છે અને ભલામ એ સુખ સંતોષનું મુળ છે. ત્રીજી સલાહ એ
મળે છે કે આદમીએ આજસુ થવું નહિ, પણ ઉદ્યોગથી સારી બાબદો ભણવા
માટે હ મેશાં પ્રયત્ન કરતા રહેવું જોઈએ. મહેનત કર્યા વગર પૈસો, કિર્તિ,
મનની શક્તિઓ અને અંતઃકરણના ગુણો મેળવી શકાતા નથી, કે જે જીંદગીનાં
ધનામો છે અને તે ધનામો લેવાને માટે આ સંસાર રચવામાં આવ્યો છે.

જીંદગીની હારજીત.

ઘણી બાબદોનો અનુભવ અને જ્ઞાન સંસારમાંથી મળી શકે છે, અને જો
મનુષ્ય એમાંથી છટકી જઈ જંગલવાસી બને છે તો પોતાના વધારાને
નુકશાન પુગાડે છે. કોઈ વેળા સંજોગોને આધારે કોઈ ગુણ બાબદોના અભ્યાસ
માટે થોડા વખતનો એકાંતવાસ જરૂરનો થઈ પડે છે, પણ આપદે કુદરતને
મદદ કરવા સારૂ આ દુનિયામાં રહીને સંસારમાંજ કામ કરવું પડે છે,
તેમાં સઘળી ફરજો અદા કરી, નીતિને માર્ગે ચાલી ઉંચા પ્રકારની જીંદગી
ગુજરવામાં જો મનુષ્ય ફતેહ પામે છે તો તેનો ઉત્તમ બદલો કુદરત તરફથી
લેને મળે છે.

અંગબળ વધારવા માટે કસરતની જરૂર હોય છે અને માંસ તંતુઓ ખીલવવા માટે એકબીજા ચીજ સાથે જોર કસવું પડે છે, તેવી રીતે જીંદગીની હારજીતની લડાઈમાંથી થઈ જાયવાનું તેમજ શીખવાનું મળે છે, જેથી દુઃખની વખતે ધીરજ, સંતોષ અને હિમ્મત રાખી શકાય છે. સુખની વખતે મનુષ્ય તુંડાઈમાં આવી જઈ છટી જવાને બદલે તેનો લાભ પોતે લઈ બીજાને તેનો ફાયદો આપવાને સક્તિવાન થાય છે, તેથી ફિલસૂફીમાં એમ જણાવ્યું છે કે દુઃખમાં નિરાશ થઈ નાહિમ્મત ન બનવું જોઈએ અને સુખમાં મલકાઈ જઈ ગર્વિષ્ટ ન થવું પણ જીંદગીમાં ફતેહ મેળવવાને માટે સમતોલપણ જાળવી રાખવું અવશ્યનું છે, જેથી અકસ્માતમાં વધારો કરી શકાય છે અને ખરા ખોટાનું તોલ કરવાને બની શકે છે, કોઈપણ ચીજની કિંમત આપ્યા વગર તે વસ્તુ મેળવી શકાતી નથી તે માટે જીંદગીની હારજીતમાં તેને ભગતાં ફાંફાં માર્યા વગર ખુશાલી મેળવી શકાતી નથી.

જીંદગીની લડાઈ દરમ્યાન તેને ભગતી મુશ્કેલીઓ અને આપદાઓ એક વહેતી નદી માફક છે, જેમાંથી પસાર થવાને હિમ્મત અને બલ્લની જરૂર પડે છે અને એ નદીમાં ઝીપલાવ્યા વગર ખીજે કિનારેના ખુશખોદાર ઉમદા બગીચામાં દાખલ થઈ શકાતું નથી, જે બગીચામાં વાજખી રીંદે ચાલી, ખરી ફરજો બજવી, બાઈબંધીથી આગળ વધી એકબીજાને ઉપયોગી થઈ, બલું કરવાથી પહોંચાય છે. ફિલસૂફીમાં જણાવ્યું છે કે સર્વે હરતીનું મુળ અને છેવટ એકજ છે કારણ કે તે કિતરિમાંથી સર્વે આવ્યું છે અને ત્યાંજ પાછું જવું છે, માટે મનુષ્યને માથે ફરજ નાખી છે કે પોતાનો વધારો કરી ખરાઈને તજવી અને બલી, ઉમદા જીંદગી મુજરી બીજાને સહાયકારક થવું જોઈએ. આગળ વધારાને માટે સર્વેથી પહેલાં એમ વિચારવું જોઈએ કે મનુષ્ય દુષ્ટ નથી, અને જે દુર્ગુણો સપાટીપર જણાય છે તે દૂર કરવાને બની શકે છે, તેમજ કાળજી રાખી ખંતથી જે આદમી પોતાના સુધારા માટે કોશિશ કરે છે, તો આ બહાગના દેખાતા દુર્ગુણોને તેની સામેના મળતા આવતા સદગુણોમાં ફેરવવાને સામર્થ્યવાન થાય છે. લાંબા વખતની ન ઇચ્છવા જોગ આવત તેને ભગતો દુરાચરણ ઉપજાવે છે, તેથી તેને દૂર કરવાને તેટલીજ સંભાળથી ઉપાયો લેવા પડે છે અને ધીરજથી થઈ લાંબા વખત સુધી તે માટે શ્રમ લેવો પડે છે.

જેમ એક ત્રાજવાના પક્ષામાં એક જાણુ શેરનું વળન મુક્યું અને બીજા પક્ષામાં અર્ધો શેર મુક્યું તો બેઉ પક્ષાં એક સરખાં થશે નહિ, પણ એક ઉપર થશે અને બીજું નમી પડશે, તેવી રીતે લાંબા વખતની ખૂરી ટેવ સુધારવાને તેટલીજ મહેનત કરવી પડે છે, અને ધણા ધ્યાનથી તે દુર્ગુણને ફેરવવાને ચાલુ ખંતથી વિચાર કરવો પડે છે જે આદમી નિરાશ થઈ પોતાનો સુધારો કરવાની આશા છોડી દે છે તો ધીમે ધીમે તે ખરાબીના રસ્તા તરફ વધુ ગમડી પડે છે. કારણ કે જીગરની સારી આશા-હિમેદા સુખના કિરણની માફક માણસની જીંદગીમાં ગરમી આપે છે કે જે ગરમી જીવનશક્તિનો વધારો કરવામાં મદદ કરે છે. આશાના કિરણની મારફતે ઘણી મુશ્કેલીઓ દૂર કરી શકાય છે, દુઃખમાં ધીરજ મળે છે અને દિગ્મનથી જીંદગીના રસ્તામાં આગળ જવાય છે.

ખૂરા અને બહા વિચારો.

એકાગ્ર ચિત્તે કરેલા વિચારો આદમીના જીંદગીમાં અસર ત્રાવી શકે છે. કારણ કે વિચાર એક શક્તિ છે જેનો કે જે ખરાબર સારો ઉપયોગ કર્યાથી સારું પરિણામ લાવી શકાય છે અને એજ વિચારશક્તિનો માઠો ઉપયોગ પણ થાય છે તેને લાયકનું ખૂર ફળ લાવે છે. કોઈપણ જાતનું કારણ તેને જગતી અસર લાવ્યા વગર રહે નહિ, એવો કાયદો કુદરતમાં કામ કરતો હોવાને લીધે સારા વિચારની અસર સારી થાય છે અને ખૂરા વિચાર તેને મળતો આવવો દુર્ગુણ પેદા કરે છે, એવી રીતે દાલમાં પેદા થતી બલી લામણી ઓ આદમીને બહાષ તરફ ખેંચે છે. પારકાંને ચઢાતાં શીખવે છે અને દાલસોજીથી ખીજના દુઃખમાં ભાગ લેવાને મદદગાર બનાવે છે. ખૂરી લામણીઓથી માણસ પોતાનો ચઢતો દરજ્જો ભૂલી જાય છે, સ્વમાન ગુમાવી દે છે અને છેલ્લે દુરાચરણી બની પોતે દુઃખી થઈ ખીજને હાનિ પુગાડે છે, જેથી દુનિયામાં એક ખીજ સમાન થઈ પડે છે અને પોતાના કર્તવ્યથીજ પોતાનો નાશ લાવે છે. વિચારો અને લાગણીઓથી જગત માં કામ કરવાની શક્તિ આવે છે. કારણકે મનુષ્યનાં કામો તે તેના વિચારો અને લાગણીઓના પડખા સમાન છે અને સારા વિચારો ને લામણીઓ વગર બહાં કામો થઈ શકતા નથી, જે કામો માણસની જીંદગીને શોભાવે

છે, તેનું નામ અમર બનાવે છે અને કુદરતને આગળ વધારવાના કામમાં તેને ભાગીદાર કરે છે. એક ઉદ્યોગમાં પડેલા આદમીને જો સર્વ આવીને પમના અંશુકાપર ડાબે છે તે: તેનું ઝેર આખા શરીરમાં ફેલાય છે અને તુરત ઉપાયો નથી શોધવામાં આવતા તો લે શરીરનું મરણ આવે છે, તેવી રીતે ખૂરા વિચારો અને લાગણીઓ મનુષ્યની જીંદગીને ઝેરી બનાવે છે અને વખતસર ચેતીને સુધારો કરવાને જો તે મન્યજનું નથી તો તેની જીંદગીનો નાશ થાય છે અને એવો કવચતનો આવતો નાશ અટકાવવાને માટે ઉમંગ પકડવો જોઈએ.

ખંત અને ઉમંગ.

ખંતથી સારાને માટે જીંદગીમાં ફેરફાર લાવવાને કોઈપણ વેળા શરૂઆત કરવી જોઈએ. ઉમંગ રાખીને એક ચીજના સુધારા અર્થે જો આદમી કોશિશ ન કરતે તો દુનિયામાં જેટલો જ્ઞાન અને વિદ્યા હુન્નરનો ફેલાવો જોઈએ છીએ તેટલો થવા પામતે નહિ અને જગતના પદાર્થની હાલત ચઢતી પડતીમાં લાંબા કાળ સુધી આવવાનો સંભવ બહુ દૂર જતો; પણ એવી મહેનતના પરિણામે જગતમાં ભાગ્યશાળી નરનારીઓના સામટાં બળે જુદી જુદી રીતના સુધારાવધારાનાં સાધનો ઉભાં થાય છે, જગતની વસ્તુઓ ચઢતા પ્રકારની બને છે અને તરેહવાર જાંતનો કિસ્મ, ઇદમ તેમજ વિદ્યાશાસ્ત્ર આગળ વધતું જાય છે. એ પરથી જાણી શકાય છે કે સારા પ્રકારનો ઉમંગ રાખી આદમી પોતાના સુધારા અર્થે જો મહેનત લે તો તે નિષ્ફળ જતી નથી અને પોતાનામાં જ્ઞાનના જોરે સુધારો કર્યાથી તે બીજાને ઉપયોગી થઈ પડે છે. એક બાબદનું જો ખરોખર આપણને જ્ઞાન હોતું નથી તો તે બાબદ બીજાને સારી રીતે સમજવી શકાતી નથી, તેવી રીતે સુધારાને અર્થે જો આદમી કોશિશ જ ન કરે, તે તરફ ખંતથી મન ન લગાડે અને તે માટેના જોષ્ઠતા ઉપાયો ન લે તો કેવી રીતે તે બીજાના બલાંના અર્થે કામ કરી શકે અને કુદરત ના બહોળાં કામમાં મદદગાર થઈ શકે? તેટલા માટે કાંઈપણ કામ કરવાને ખંત વધુ અગત્યની થઈ પડે છે અને એવી રીતે ચાલુ કામ કરવાથી ખંતનો ગુણ આદમીના સ્વભાવમાં આમેજ થાય છે. ખંત રાખ્યાથી જ નજરને ભય પમાડે તેવા પહાડો અને ડુંગરો મનુષ્યના કામની સવળતા માટે કોતરી શકાય છે, નદી, નાળાં ઓળંગી જવાનાં સાધનો તૈયાર થાય છે;

જળ માર્ગે સમુદ્રની સહર ત્રહેશી અને સુખશાન્તિથી ભરપુર બને છે, હજારો માછલના છેડાંઓ થોડા દહાડામાં કાપી ચકાચ છે અને જીંદગી જોખમમાં ન આવી પડે તે માટેના સુખચેતના ઉપાયો લેવાને આદમી શક્તિવાન થાય છે.

પુશ મિનજ.

એ સઘળું બળ લાવવાને માટે પુશ મિનજ એક કાર્યસાધક ઉપાય છે, કદરણ કે જીંદગીમાં મલતી મુસ્કેલીઓ કોઇ વખતે એક પછી એક ચાલુ આવતી રહે છે, જેથી આદમી નિરાશ થઇ જઈ સઘળી કાશોશ કરવાનું છોડી દે છે, અને નાહિંમત બની ખોટાં વમાસણમાં પડે છે, તેવી વખતે આનંદનો પ્રકાશ તેના જીગરમાં ઉત્સાહ લાવે છે, અને પુશ સ્વભાવ શરીરને અને મનને મુસ્કેલીના બોળ તળે કચડાઇ જતું બચાવી લે છે. મોટા પુરૂષોની જીંદગીના વૃત્તાંત પરથી સાફ માલમ પડે છે કે તેઓની જીંદગી હાડમારી, જંગળ, રંજ અને સંતાપથી ભરપુર થતી હતી, જીંદગીનો માર્ગ તેઓની રહેણી કરણીના પરિણામે ગુલાબના ફુલોથી પંકરાવાને બદલે દુઃખ અને આપદના કાંટાઓથી ઉભાઇ જતો હતો. અને જીંદગીના દર પગથિયાં માટે મુસ્કેલીઓ તૈયાર રહેતી હતી.

એ બધી આફતો વચ્ચે મુખ્ય ખેંચાણ તેઓના સ્વભાવનું થતું હતું અને દુઃખની વખતે શોકાતુર બની બળાપો કરવાના કરતાં આનંદી સ્વભાવથી પોતાની ગમે તેવી હાલતમાં સંતોષ દેખાડવાતા હતા. તેઓની જીંદગી આદમીના વધારા માટે ઘડો લેવાને નમુના સમાન હોય છે, અને જે મુસ્કેલ માર્ગ તેઓએ પાપને અનુભવ તથા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. તેને શાયદો બીજાં મનુષ્યો લેઇ શકે છે. એ પરથી જોણવાનું સહેલું થાય છે કે તેઓએ હિંમત રાખી પોતાના સુધારા માટે પ્રયત્ન કર્યો, તેથી પોતાનું બહુ કાર્ય ઉપરાંત જમતના મોટા ભાગને મેજવેલી શક્તિઓના જોરે ઉપયોગી થયા હતા. પુશ મિનજને લીધે ધીરજથી દુઃખ સહન કરી શકતા હતા અને શાન્ત મને તેને મટાડવા માટે યોજનાઓ ઘડવાને મહેનત લઇ તેઓ આદમીના બધાં અર્થે અનેક વિદ્યા હુન્નરને લગતી શાખાઓ અને સમાજો સ્થાપતા હતા. કદાચ જો તેઓની ધારેલી નેમમાં નિષ્ફળતા મલતી હતી તો નાસીપાસ થઇ ચારંબેલું કામ છોડી દેતા ન હતા, પણ તેને લગતી ખામીઓ શોધી કાઢવાને મહેનત લેઇ, જો

તે દૂર કરી ન શકાય એવી માલમ પડતી હતી તો બીજી યોજનાઓ માણસના કાયદા માટે ચાલુ કરી, ખરા દીલથી તન મન અને ધનની મદદ કરવાને સુકતા ન હતા. એ પરથી સમજી શકારો કે ખુશ મિત્રજ્ઞ રાખ્યાથી તેઓ ઘણું ઉપમેાગી કામ બજાવી શકતા હતા અને જીંદગીની હાર જીતની લડાઈ તેઓને મોહ પમાડતી ન હતી, પણ દરેક બાબદનું વાજબી તોલ કરી, મનનું સમતોલપણું જાળવી અંતઃકરણના ગુણો અને મનની શક્તિઓ ખીલવવાને હમેશા ચાલુ પ્રયત્ન કરતા હતા. તેઓ પોતાની જીંદગી પર બારીક રીતે દેખરેખ રાખી, ગફલતીમાં દહાડા પસાર થવા દેતા ન હતા જીંદગીના વધારા માટે તેઓ ચાલુ અખતરાર કરતા હતા, અને દરેક અજમાયશથી સારા અને કડવા અનુભવની કસોટીમાંથી પસાર થવાનું પસંદ કરતા હતા અને સંસારને લગતી નાની મોટી ફરજો અદા કર્યા પછી કુલ જગતના સંબંધમાં આવવાની તક લઈ તેના ફાયદા અર્થે જીવન ગુજારતા હતા.

જીંદગી માટે ટીકા.

જીંદગીનું એવું સુખી છેવટ લાવવાને વિચારો, લાગણીઓ અને કામોની પ્રમાણીકપણે વાજબી રીતે તપાસ ગખવી પડે છે, અને હરરોજ તે માટેની કાળજી ચાલુ રાખ્યાથી ઘણી ભૂલો સુધારી શકાય છે, જેથી દહાડે દહાડે ન ઇચ્છવા જોગ તત્ત્વ જે સ્વભાવમાં અને ચાલ ચલણમાં હોય તેને વહેલું દૂર કરવાને બની શકે છે. એક ઘડો ફિલસુફીપરથી એ મલે છે કે બીજાની જીંદગીના ગુણ દોષો માટે ટીકા કર્યાના કરતાં આદમી પોતાનીજ જીંદગી તપાસે, અને તે પર પોતાના મનમાં ટીકા કરી તેને લગતી ખામીઓ દૂર કરે તો તેણે મોટું કામ કરેલું ગણાશે. બીજામાં ખામીઓ જોવાના કરતાં તેઓના સારા ગુણો જોઈ, તે જીતની સારી ટેવો આપણામાં ન હોય તો તે ગ્રહણ કરવાની કાશિશ કર્યાથી આપણને ફાયદો થાય છે, અને જગતમાં વસ્તાં લોકો તરફ મોટું મન દેખાડવાનું બની શકે છે; કારણકે સર્વે માણસો અપૂર્ણ હોય છે અને કોઈ પણ જીતની નબળાઈઓ તેઓના સ્વભાવમાં યા જીંદગીની રૂઢીઓમાં રહેલી હોય છે, તે પરથી માલમ પડે છે કે આ જગતમાં રહેવાનું કારણ સર્વેને માટે અનુભવ અને જ્ઞાન લેવાનું છે. દરેક મનુષ્યમાં જે બધી બાબતની સંપૂર્ણતા હોય તો પછી આ જગતનો ખપ શા માટે હોવો જોઈએ અને હયાં જન્મ લેવાની જરૂર પણ શું હોય

એનું કારણ આ છે કે દરેક રીતની સંપૂર્ણતા મેળવવાને માટે જરૂરી કરવી પડે છે, અને આ દુનિયામાં જન્મ લેષ નિયમસરની બધી જીંદગી ગુજાર્યાથી જરૂરીમાં આગળ વધાય છે અને બીનસ્વાર્થી રૂડાં કામો મનુષ્યને ચઢાવા લાયકના માનને પાત્ર બનાવે છે

જીંદગીમાં મળતી મદદ.

એક વિદ્યાર્થી નિશાળે જઈ એમ જણાવશે કે મારે ચોપડીઓની મદદ લેવી નથી અને શિક્ષકના કહ્યા પ્રમાણે ચાલવું નથી, પણ મારી મરજી પ્રમાણે ગમે તેમ વર્તીશ, અને મારા મનમાંથીજ જોઈતી બાબદોનું શિક્ષણ ઉપજવી કાઢીશ તો તે ઠપકાને પાત્ર થાય છે, અને લાંબો વખત સુધી શીખવાને માટે ફાંદાં મારવાં પડે છે, કારણ કે તેનો માર્ગ સહેલો થવાને માટે આપેલી તકત નકામી ગણી પડતી મુકવાથી, બીજાનો અનુભવ અને જ્ઞાનને પોતાના વપરાશ માટે ઉપયોગમાં લઈ શકતો નથી. આદમીના સ્વભાવમાં નફા કરવાનો ગુણ હોવાને લીધે તે એક એકને જોઈને બધાં યા બૂરાં લક્ષણો લઈ શકે છે, સારાં યા બૂરાં માણસોના દાખલા પરથી શીખી શકે છે, અને પોતાને માટે આબાદી યા પાપમાલી લાવી શકે છે. રસાયન વિદ્યાનો અભ્યાસ કરવાને એક નિશાળયો મરજી દેખડાવશે, અને કોઈ કુશળ રસાયન શાસ્ત્રી આગળ જઈ કહેશે કે તેની પ્રયોગ શાળામાં તેની મરજી પ્રમાણેના અખતાર તે કરવા માગે છે, રસાયન પ્રયોગને લગતી ઉપયોગી વસ્તુઓને તેની મરજી પ્રમાણે મેળવી, શિક્ષકની રાહબરી અને સલાહ લીધા વગર અજમાયસ લેવા માગે છે, તો કોઈ પણ રસાયન શાસ્ત્રી પોતાની પ્રયોગ શાળાને નિશાળીઆની અજ્ઞાનતાને લીધે જોખમમાં લાવવાને રાજી થશે નહિ. એવી રીતે મનુષ્યની જીંદગીમાં દર પગથિયે સારી સલાહ મળે છે અને તેને સીધે રસ્તે દોરવાને માટે બીજાની જીંદગીના દાખલાની રાહબરી તેની નજર આગળ તૈયાર હોય છે, પણ આદમી મગફળીથી એ જાતની મદદને તરછોડી કાઢે છે, અને મનના તુરંગો પ્રમાણે ચાલતાં ઘણી વેળા ઠોકર ખાય છે જ્યાં નમાનું થાય છે, અને દીલમાં ઉભરાતા લાગણીઓના જુરસા પર કાણુ રાખવાની અગત્ય પડે છે કારણ કે આ લાગણીઓ એક છેડાયલા ઘોડા માફક જીંદગીને ત્યાં ત્યાં રગડી નાખે છે અને આંકોશમાં રહેલી સારી લાગણીઓ માણસને સારે રસ્તે દોરવી લઈ જાય છે, પણ વાંધા ભરી બેકાણુમાં રહેતી લાગણીઓ જીંદગીના વઢાણને ખરાબે અથડાવે છે.

આ દુનિયા એક નિશાળની માફક છે, જ્યાં ચઢ ઉતર હાલતના જૂદા જૂદા જીવો નિશાળયાઓ પડે જૂદા જૂદા વર્ગોમાં તરેહવાર જતનું શિક્ષણ લે છે, પોતાની કાશેશના બળે ઉચી પદવીએ ચઢે છે, અને પાંચરી ફર પાંચરીએ આગલ વધી ઉન્નતિ કરવાના કામમાં તેને મશગુલ રહેવું પડે છે. એક નાટકનો આખો ભાગ બરોબર રીતે બજાવવાને ધણા માણસોની જરૂર પડે છે, તેઓને જૂદા જૂદા વેષ આપી ખેલમાં કામે લગાડવામાં આવે છે, સર્વે જતનું હલકું ઉંચું કામ બજાવતાં તેઓ માત્રમ પડે છે, કારણ કે ખેલની સંપૂર્ણતા માટે દરેક જતનું કામ અમત્યનું થઈ પડે છે અને જૂદી જૂદી ખાસ્યત ધરાવતાં આદમીઓની જરૂર પડે છે તેવી રીતે આ જગતના નાટક તખ્તા પર હજારો કીરમના માણસો ચઢ ઉતર પંક્તિમાં જૂદી જૂદી દપે ગુજરો કરે છે, જગતની આખાદી માટે તરેહવાર જતનના વેષો ધારણ કરેલા હોય છે, અને હલકામાં હલકી ચીજથી બારેમાં બારે ચીજો કરવાને સરજાયેલાં હોય છે.

એકબીજા તરફની લાગણીઓ.

જગતના કારભારમાં એક એક સાથે મેળાપ કરવો પડે છે. બીજાંઓના સમાગમમાં આવવાનું થાય છે, મિત્રાચારી બંધાય છે અને એક એક તરફ મશકૂમી અથવા અણુગમાની લાગણી જાહેર થાય છે. કોઈને પહેલીજ વાર જોતાં સાથે તેઓ તરફ જીમરમાં ખેંચાણની લાગણી થાય છે અને કોઈ તરફ વમર કારણે અણુગમે યા ઓછું ખેંચાણ લાગે છે ફિલસુફી પ્રમાણે એનું કારણ એ છે કે મનુષ્ય માત્ર પહેલ વહેલુંજ આ દુનિયામાં હસ્તી ભોગવતું નથી, પણ ધણી વેળા તેણે આ જગતની મુસાફરી કરી છે તેથી દર વેળાએ તે બીજાં માણસોના સંબંધમાં આવે છે, સંસાર ચલાવવાને માટે તેને તેઓ સાથે વહેવારમાં આવવું પડે છે અને આપલેનો કારભાર થાય છે. જે દરમ્યાન જાણી જોઈને યા અજાણતાં તે કોઈને નુકસાન પુગાડે છે, અથવા પોતાના સુખ અને મતલબને ખાતર તે જીંદગીમાં એવી ફઠીઓ વાપડે છે કે જેથી ધણા જણને ઇજા થાય છે, અને પરિણામમાં તેઓ સર્વે તેને અમાવની લાગણીથી જોતાં શીખે છે.

કોઈબી વેળા જ્યારે એવા જીવોના સાથે મેળાપ થાય છે ત્યારે તુરતજ અંતઃકરણમાં અણુગમાની લાગણી ઉભરાઈ આવે છે અને જીવ સમાગમમાં આવતાં અચકાઈ છે. તેવીજ રીતે એક માણસ જ્યારે બીજાને મદદ

કરે છે, તેઓના દુઃખમાં ભાગ લે છે અને સંસાર વહેવારમાં એક એક તરફ દીક્ષા લે તથા પ્રેમ આવ રાખે છે, ત્યારે તેની તરફ વળ્યા જાય તું દીક્ષા ખેંચાય છે અને તેના જીવનનો પ્યાર, માયા મહેરબાનીનો છાપ ખીજાં તરફથી પણ તેને તેવાજ આકારમાં મળે છે, કારણ કે તેના અંતઃકરણમાં દેહતી દયા અને પ્યારની લાગણીઓ ખેંચાય કરતું મધ્ય બીંદુ થઈ પડે છે, અને જેમ એક લોહચુંબકની સોય જ્યાં હોય છે તે તરફ ખીજી લોહની સોયો ખેંચાઈ આવે છે, તેમ નરમ, દયાળુ અને પ્યારની લાગણીઓ સાથતું જીવન પોતાની તરફ વળ્યા આદમીને ખેંચે છે અને તેઓ સર્વે તેને ચઢાતાં શીખે છે, જેથી જ્યારે એવા જીવો સાથે મળે છે ત્યારે સહેજ વારમાં એક એક તરફ ખેંચાઈને પ્યારથી વર્તે છે. દ્વિસુધી પ્રમાણે મનુષ્યની ફરજ એ હોય છે કે કોઈની તરફ અમાવની અથવા ધિક્કારની લાગણીથી વર્તવું ન જોઈયે, પણ દરેક માણસ જુલને પાત્ર છે, તેથી મોટું મન રાખી ખીજાંની ખામીઓ માટે માયાની નજરે જોતાં શીખવું જોઈયે, અને સંજોગો તથા તકને આધારે જો બની શકતું હોય તો નરમાશથી તે ખામીઓ દૂર કરવાની કાશિશ કરવી વ્યવસ્થા છે.

મનુષ્યની જીંદગીમાં પ્યાર અને ધિક્કાર મુખ્ય કામ કરે છે, અને આ બેની વચ્ચે આદમી દોડતું રહે છે કારણ કે આ બે જૂદા ક્રિયો છે અને તેઓ જૂદી જૂદી બાબત તરફ આદમીને ખેંચે છે. પ્યાર મિત્રાચારી ઉત્પન્ન કરે છે, સુખનું સાધન થઈ પડે છે, સલાહ સંપન્ન મુળ છે અને વખાણને લાલકના દરેક સદગુણ પ્યારથી મેળવી શકાય છે ધિક્કાર દુસ્મનાઈ પેદા કરે છે, દરેક જાતના દુર્ગુણ તરફ આદમીને દોરવે છે, પીડા અને દુઃખમાં ખેંચે છે અને છેલ્લે જીંદગીના નાશનું મુળ થઈ પડે છે. પ્યાર બલાઈ તરફ માણસને ખેંચે છે, જ્યારે ધિક્કાર બ્રાહ્મ તરફનો રસ્તો દેખાડે છે. બલાઈ અને બ્રાહ્મ જોડ્યા બાદ માફક આ જગતમાં સાથે હસી ધરાવે છે અને વૃદ્ધીના કાયદામાં અગત્યનો ભાગ બજાવે છે, કારણ કે જો બ્રાહ્મ જેવું આ જગતમાં હસતી ધરાવતું ન હોતે તો આદમીને મનની સંક્રિતઓ અને અંતઃકરણના મદગુણો ખીલવવાને ઉક્ત આવતે નહિ. જગતમાં બ્રાહ્મ છે તે માટે બલાઈની પસંદગી કરવાનું બની શકે છે અને દુર્ગુણોને તજી બાકી જીંદગી ગુજારવા માટે સદગુણો ખીલવવાને જોશ યા ઉક્ત આવે છે. એ પરથી સમજી શકાશે કે ધર્મ અને દ્વિસુધીમાં બ્રાહ્મની સામે લડવું

અને બલાહને ચઢાવી એવું ફરમાન મલ્યું છે તે કેટલું વાજખી અને ચઢાવાને લાયકનું છે. માણસની જીંદગીમાં પ્યાર અને ધિક્કાર આ બે ધ્રુવોનું ખેંચાણ રહેલું હોવાને બીધે સર્વે સાથે હલીમલીને રહેવું અને ઐક્યતા વધારવી એવો બોધ મળે છે, કારણ કે પ્યાર એકદીલી લાવે છે અને ઐક્યતાથી ધણું બલાં કામે થઈ શકે છે. ધિક્કારથી જૂદાપણું ઉત્પન્ન થાય છે જેથી એકસંપ જળવી શકાતો નથી, અને અંટસ અદેખાઈથી જીંદગીનો માર્ગ મુશ્કેલ થાય છે તેથી રૂઠાં કામોમાં સહાયતા આપી શકાતી નથી.

જીંદગી સાથે શરીરોનો સંબંધ.

જીંદગી અમર છે તે નિરંતર ચાલુ રહે છે અને અવિનાશી છે, કારણ કે જીંદગી ભોગવવાને શરીરો મલ્યાં છે, જેનો ચાલુ નાશ થતો રહે છે અને તેઓ ફેરફારને આધીન હોય છે. બહારના દેખાતાં ખાકી શરીરમાં હમેશાં ફેરફાર થાય છે અને આ દૂનિયાની નેમી આપેલી મુસાફરી પુરી થતાં તેનું મરણ થાય છે. તેમાંની જીંદગી આ દૂનિયામાં કીધેલી કરણી પ્રમાણે ઉપલી યા અદ્રશ્ય દૂનિયાઓમાં તેને લગતાં શરીરો મારફતે સારા યા નહારા વિચારો, લાગણીઓ અને કામોનો બદલો યા ફળ મેળવે છે. આ દૂનિયામાં કામ કરવા માટે આ દેખાતું ખાકી શરીર મલ્યું છે અને કરણીના કાયદા પ્રમાણે તે સુખ દુઃખને તાબે રહે છે. આ સંસારના વહેવારમાં સારાં યા માઠાં કામોનો ફાળો જીવે મેળવ્યો હોય તેનો બદલો વારંવાર આ દૂનિયામાં તેને લેવો પડે છે. તેથી ખાકી શરીર અહિં કામ કરવા માટે અંગીકાર કરવું પડે છે. વિચારો અને લાગણીઓની અસરનું પરીણામ જીવને ઉપલી યા અદ્રશ્ય દૂનિયામાં વેઠવું પડે છે, કારણ કે વિચારો અને લાગણીઓ અણદીઠ રીતે પોતાનું કામ આ ખાકી શરીર મારફતે કરે છે, તેથી મનમાં પેદા થતા વિચારો અને દીલમાં ઉભરાતી લાગણીઓના જુસ્સાઓની અસર તરીકે આદમી આ દૂનિયામાં તેને લાયકનાં કામો કરવાને શક્તિવાન થાય છે. વિચારો અને લાગણીઓ તેઓને લગતાં શરીરો મારફતે આ ખાકી શરીર પર અસર લાવે છે, અને માનસિક શરીર અથવા મન વિચાર કરવાને માટે છે, તેમ લાગણીઓનું શરીર જુસ્સાઓ તથા લાગણીઓ ઉત્પન્ન કરવાના કામમાં આવે છે. આ બહારના દેખાતાં ખાકી શરીરની સંભાળ લેવાને અને તેને જોરવાળું તંદરૂત રાખવાને માટે સારો ચોખ્ખો ખોતક, હવા,

પાણી અને કસરતની જરૂર પડે છે, તેવી રીતે મન અને લાગણીઓની ખીલવણી કરવાને માટે નિર્મળ શુદ્ધ વિચારો અને બધી લાગણીઓ ખપમાં આવી શકે છે. માનસિક શરીર અથવા મનના બળ અને વધારા માટે વિદ્યા હુન્નર શીખવેા પડે છે, નિયમીત સારો અભ્યાસ ચાલુ રાખવો જોઈએ છે, અને મનની શુદ્ધતા માટે નકારા વિચારોને સમુળગા કાઢી નાખવા પડે છે, જે કામ મનની નજર આગળ ખરાબ વિચારોને બદલે સારા પવિત્ર વિચારોને ધરવાથી સહેલું થાય છે. લાગણીઓને અંતઃકરણ સાથે સંબંધ હોય છે અને બધી લાગણીઓની ઉત્પત્તિ માટે તેઓને ભક્તિ ભાવ, ધર્મ અભ્યાસ, અને પરમાર્થથી શુદ્ધ કરવાની જરૂર પડે છે. પરોપકાર વૃત્તિ રાખ્યાથી બધાં અને દયાળુ થઈ શકાય છે, કુદરત તરફનો ચાહ મનુષ્યની સેવા કરવા માટે ઉત્તેજન આપે છે, અને ધર્મ અભ્યાસ દીલમાં ભક્તિ લાવવા ઉપરાંત કુદરતના કામમાં મદદ કર્તા થવાને, પોતાની જીંદગી સર્વેના બધાં માટે અર્પણ કરવાને શીખાડે છે સદગુણો મેળવવાને સારી લાગણીઓ અને કાબુમાં રહેતા બધા જીવસાઓનો ઉપયોગ કરવો પડે છે, જેથી જીંદગીને સારે રસ્તે દોરવવાને સદગુણો રાહબરી કરે છે, અને પવિત્ર બધી લાગણીઓથી દુર્ગુણોને સદગુણોમાં ફેરવવાનું કામ સહેલું થઈ શકે છે. આ પરથી વિચાર કરવાને સહેલું થઈ પડે છે કે ફિલસુફી અને ધર્મમાં ખૂરાક છોડી બધાં અખત્યાર કરવાને અને દુર્ગુણોને સદગુણોમાં ફેરવવાને માટે કાશેશ કરવાને ફરમાન મળ્યું છે, તે સારી જીંદગી ગુન્નરવા માટે કેટલું યોગ્ય છે અને આદમીના બધાં માટે કેટલું ઉપયોગી છે તે જાણી શકાય છે.

જીંદગીને ઉંચા ધોરણપર મુકવાને માટે મનની આંખ આગળ જાણીતા અને બધાં સ્ત્રીપુરૂષોની જીંદગીનાં લક્ષણો રજુ કરવાં જોઈએ છે અને કલ્પનાશક્તિના જોરે વખાણને લાયકના સારા દાખલાઓની નકલ કરવાને ખની શકે છે; કારણકે સાઈં યા ખૂર મનમાં કલ્પવાથી જીંદગીપર અસર લાવી શકાય છે અને ઉંચી નેમો સાચની ઉમદા કલ્પનાઓ જીંદગીની ફલકી રૂઢીઓ બદલવાને મદદ કરે છે, તેમજ સારા ગુણો ગ્રહણ કરવાને માટે પણ કામમાં આવે છે તેથી ચઢતા મકારની ઉંચી રૂઢીઓ માટે જીંદગીની સારી ટેવો કલ્પનાશક્તિના બળથી મેળવી શકાય છે અને આ સારી આદતો વખતના વહેવા સાથે બધા ગુણો અને સારા ઉમદા સ્વભા

વમાં બદલાય છે. જેથી એક બૂરં આદમી પણ જે કોઈક કરે તો ભણું થઈ શકે છે અને અગાઉના બુદ્ધિવાન પુરુષોએ જણાવ્યું છે કે માણસ પોતે પોતાનો દુસ્ત્રમન પણ છે તેમજ દોસ્તપણી હોય છે. એનો અર્થ એ થાય છે કે ભણીએમને આદમી પોતાની ખરાબી કરી શકે છે. આ પોતાની ઇચ્છાશક્તિના બળે બલી. પરમાર્થી, ઉચ્ચી જીંદગી ગુજારી શકે છે. જેમ એક નોકરને સાંપેલી વસ્તુઓ માટે તે જવાબદાર હોય છે, તેમ આદમીના સ્વાધીનમાં મુકાયેલી જીંદગી માટે તે જોખમદાર કરે છે અને કેવા ગુણદોષો મેળાપી તે જીંદગીનું ભણું. આ બૂરં કરે છે તે માટેની જવાબદારી તેનીપર રહેલી હોય છે. કુદરતના અગણીત ખજાનામાંથી તરેહવાર જાતની મનની અને અંતઃકરણની શક્તિઓ માણસને બક્ષવામાં આવી છે, તેનો ઉપયોગ ઇચ્છાશક્તિના જોરે આદમી ગમે તે પ્રકારનો કરી શકે છે અને તેનો સારો આ માટે ઉપયોગ કર્યાથી તેને લગતું કાંઈ પણ તે પોતેજ ભોગવે છે.

પ્યારનું ચક્રતું અને ઉતરતું સ્વરૂપ.

ઉચ્ચ પંક્તીની જીંદગી ગુજારવા માટે સારી લાગણીઓના દીલમાં વધારો થવો જોઈએ. પ્યારનું તત્ત્વ લાગણીઓને ખીલવવામાં મદદ કરે છે; પ્યારનું મુળ ખુદાઈ છે અને ઇશ્વરના જેવું મીનોઈ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, પણ આદમી બૂરા વિચારથી આ પવિત્ર પ્યારનું સ્વરૂપ ફેરવી શકે છે અને તેને ખ્યાલી હવસી જુસ્સાઓમાં પ્રગટ કરે છે. પરમાર્થી પાક પ્યારનો જુસ્સો અને મતલબી હવસી પ્યાર એ બેમાં બહુ ફેર રહેલો હોય છે, કારણ કે પહેલો પ્યાર બીજાને સુખી કર્યાથી પોતે સુખ સમજે છે, બીજાની તંગી અને ગરજ પુરી પાડવામાં ખુશાલી માને છે, પારકાના ભલાં માટેની કાશીશમાં આનંદ મેળવે છે અને એવી રીતનું શુદ્ધ પાક સ્વરૂપ દેખડાવે છે. એ જાતનો પ્યાર જગતમાં થઈ ગએલા પેગમ્બરો, સંત પુરુષો અને પરમાર્થી બ્રાહ્મણોમાં વધુ પ્રમાણમાં ખીલેલો જોવામાં આવે છે. એજ પવિત્ર પ્યારની લાગણી એક માતા પોતાના બચ્ચાં માટે દેખડાવે છે, કુટુંબનો વડો પોતાના કુટુંબના કાયદાના અર્થે એ જાતના શુદ્ધ પ્યારથી તેઓના સુખ માટે કાળજીથી મહેનત કરે છે અને એક ખાવીંદ પોતાની મહોરદારને રાજી રાખવાને તથા સુખી કરવાને માટે એજ મીનોઈ ખાલેશ પ્યારથી દોરવાય છે. જે આદમીના જીવનમાં એવો શુદ્ધ પ્યાર વહે છે તે માણસ ક્રિતે રક્તે દુનિયાના કલ્યાણ અર્થે પોતાની જીંદગી ગુજારવાનું પસંદ કરે છે, અને પોતાના કુટુંબ ને દોસ્તો

ઉપરાંત ધણા મોટા પ્રમાણમાં બલુ કરવાને શક્તિવાન થાય છે. આપણું એ આ પાક પ્યારનો નિયમ છે, જ્યારે મતલબી હવસી પ્યારનો જુરસો પોતા માટે લેવાનો હોય છે. મતલબી પ્યાર પોતાની મરજ પુરી થતાં નિર્દોષ જીવોની જીંદગીના નાશનું મુળ થાય છે, કજીઓ કંકાસ લાવે છે, કુટુંબની બરબાદી કરે છે અને જીંદગીમાં જણાતી બૂરાઈઓ લાવવાનું સાધન થઈ પડે છે. પ્યાર એ એક અજબ જાતની શક્તિ છે અને તેને સીધે રસ્તે દોરવાને સારા વિચારોની જરૂર પડે છે. કેળાવાયલી બલી મનશક્તિથી પ્યારનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ખીલવવાને અને બહાર પ્રગટ કરવાને બની શકે છે, અને બહા દયાળુ વિચારો પ્યારની લાગણીને પરમાર્થમાં ખીલવીને ખીજના બહા માટે શ્રમ લેવાને શીખાડે છે. ફિલસુફીમાં જણાવ્યું છે કે આ જગતનો પાયો પ્યાર પર રચાયેલો છે, કુદરત પેદાઈશમાં પ્યાર વસી રહ્યો છે, પણ મનુષ્યનો દરજ્જો આલમમાં સર્વે હસ્તીઓમાં ચઢતો હોવાને લીધે તે આ પ્યારને પોતાની મરજથી ચઢતા યા ઉતરતા સ્વરૂપમાં ફેરવી શકે છે. ઉપર જણાવેલો ખાલેશ પવિત્ર પ્યાર ચઢતો ગણાય છે અને મતલબી હવસી પ્યાર એજ પ્યારનું હલકું સ્વરૂપ જાહેર કરે છે. શરૂઆતમાં સ્વાર્થી પ્યાર આદમીના જીરમાં સદગુણના ખી રોપવામાં મદદ કરે છે, કારણ કે જ્યારે એક આદમી પોતાના દોસ્ત, કુટુંબ યા છોકરાં સાથે ફક્ત તેઓ તરફના ચાહને લીધે સારી લાગણીથી દોરવાઈને લલાઈથી વર્તે છે ત્યારે સદગુણની શરૂઆત થવા માંડે છે અને ધીમે ધીમે આગળ વધતાં એ પ્યાર બહોળા પ્રમાણમાં ફેલાઈ શકે છે. દુનિયાદારીમાં પડેલા સંસારી માણસોમાં સદગુણો ખીલવાનો વધુ સંભવ રહે છે કારણ કે એકલું રહેતું માણસ ખીજના સમાગમમાં વધુ ન આવતું હોવાને લીધે જોઈએ તે પ્રકારનો ચાહ ખીલવી શકતો નથી તેથી અંતઃકરણની શક્તિઓ સદગુણના આકાશમાં બહાર આવી સફતી નથી. સંસારની બલી ખાહેરો માણસને ખાલેસ દીલના પવિત્ર પ્યાર તરફ ખેંચે છે અને જીંદગીને ચઢતા પ્રકારની બનાવવામાં મદદ કરે છે. સંસારનો અનુભવ માણસમાં સમજશક્તિ લાવે છે જેથી સ્વાર્થી પ્યારની લાગણીઓને કાણુમાં રાખવાનું બની શકે છે. નીતિને લગતા કાયદાઓ કુદરતની સાથે સમાધાનીમાં હોવાથી સદગુણી જીંદગી સુખ અને શાન્તિ લાવી શકે છે અને દુર્ગુણી જીંદગી દુઃખ તથા વિલાપ લાવે છે.

અરુઆતમાં આદમી સારી યા બૂરી ખાહેશોથી કામ કરવાને શીખે છે અને મનને તે માટે વિચાર કરવાનો ખોરાક મળે છે, જેથી મન યોજના ઘડવાને યા વિચાર કરવાને શીખે છે. દુનિયાના અનુભવની મન પર છાપ પડે છે, તેથી અનુમાન કાઢવાનું બની શકે છે અને મળેલા અનુભવના અનુમાન પર મન શક્તિ કામ કરવાને ચાલાક બને છે. જીંદગી દરમ્યાન માણસ શીખી શકે છે કે બૂરી ખાહેશો તૃપ્ત કર્યાથી તેને દુઃખ ખમવું પડે છે, તેથી ન ઈચ્છવા જોગ ખાહેશોની લાલચમાં તે વારંવાર પડતું નથી અને દુઃખની યાદ તેને બૂરી ખાહેશોથી દૂર રહેવાને શીખવે છે. આ જગતમાં કામ કરતું આદમીનું મન બે જાતનાં સ્વરૂપો દેખડાવે છે એક સ્વરૂપ જગતની ખેંચાણુકારક વસ્તુઓ ભોગવવાને માટે તેના લોભ અને માયામાં મન શક્તિને ખાહેશોની મારફતે ખેંચે છે. એ સ્વરૂપ ઉંચા વિચારો, સદ્ગુણો મેલવવા માટેની ખંત, ભલી, પરમાર્થો જીંદગીની ઉંચી ડહીઓ તરફ માણસના મનને લઈ જઈ શકતું નથી. બીજું સ્વરૂપ મનની ઉંચી બાજુ દેખડાવે છે અને મનના હલકાં સ્વરૂપને પોતાની ચઢતી હાલત તરફ ખેંચવાને કેશોશ કરે છે.

મનનાં બે સ્વરૂપો.

જીંદગી દરમ્યાન મનના હલકા અને ઉંચા બેઉ સ્વરૂપોનું ખેંચાણુ મનશક્તિપર થાય છે, પણ જીંદગીની હલકી નેમો અને બૂરી ખાહેશો ઉંચા મનના સ્વરૂપને ઢાંકી દે છે અને તેને ખાહેર પ્રગટ થવાની તક મલતી નથી; કારણકે જેમ આ ખાકી શરીર ખોરાક, પાણી અને હવા વગર લાંબો વખત નીભી શકતું નથી, તેવી રીતે મનના ઉંચા સ્વરૂપને સારા, ઉમદા વિચારો, ભલી લાગણીઓ સાથની જીંદગીની ઉંચી નેમો, સદાયરણુ માટેની કાળજી અને સારો અભ્યાસ ખોરાક પુગાડે છે, જેથી ઉંચું મનનું સ્વરૂપ બળવાન થાય છે અને મનના હલકા સ્વરૂપને પોતાની તરફ ખેંચવાને શક્તિવાન થાય છે. જીંદગીને લાંબી પુગાડનાર લાલચોની જાળમાં મનનું હલકું સ્વરૂપ આદમીને સપડાવે છે, કારણકે બૂરી ખાહેશોના લોભથી જીંદગીને આડે માર્ગે લઈ જવાય છે અને બૂરા વિચારો આ હલકાં સ્વરૂપને ટેંકા આપે છે, જે જીંદગીનાં ભલાં માટેની સારી લાગણીઓને દાખી દે છે અને તેના નાશ લાવે છે. મનના ઉંચા સ્વરૂપને લીધે આદમી એક એક તરફ સારો પ્રેમભાવ, ઇશ્વરભક્તિ, પરાંપકાર,

કુદરતની ગુણ બાબતોનો ઉંચો અભ્યાસ, ધર્મ અને દેશ માટેની જાન ફેશાની દેખાડવી શકે છે. આદમીના જીવનના સારા સદગુણો, મનની ઉંચી વલણો અને સદાયરણ માટેના જીવંતીના ઉંચા નિયમો જાળવવાને મનનું ઉંચું સ્વરૂપ સદાકાળ નીચલાં સ્વરૂપને સૂચના કરે છે, પણ લોભી, ખરાબ ખાહેશોના દબાણ તળે મનનું નીચલું સ્વરૂપ ખેંચાઈ જાય છે અને દોડતા પવનની માફક આદમીના મનને એક બાજુથી બીજી બાજુ તરફ ધસડી લેઈ જાય છે. જેથી ધર્મ અને ક્ષિત્સુરીમાં જણાવ્યું છે કે આદમીએ પોતાના મનપર કાબુ રાખવો જોઈએ અને પવન વેગે દોડતા મનને એકાગ્ર ચિત્તે સારી બાબતોના અભ્યાસમાં રોકેલું રાખ્યાથી માણસ મનપર સત્તા ચલાવી શકે છે, મનનો ધણી થઈ શકે છે અને પોતાની મરજી પ્રમાણેના વિચારો લાવી શકે છે. એક દાખલો લઈ આપણે એ બાબત વધુ સહેલથી સમજી શકશું. રસ્તામાં પસાર થતી ઘોડાની ગાડીઓ આપણે જોઈએ. ગાડીનો ધણી અંદર બેસે છે અને હાંકનાર બહાર બેસી લગામની મારફતે ઘોડાને પોતાની મરજી પ્રમાણે ચલાવે છે. જો હાંકનારને ગાડી ચલાવવાનું ખરોખર આવડતું નથી તો ગાડી અને તેમાં બેઠેલા ધણીને નુકશાન થાય છે અને હાંકનાર પોતે પણ ઘોડાને કાબુમાં ન રાખી શકવાથી પડી જાય છે. આ જીવંતીનો નાશ થાય છે. તેવી રીતે આપણું આ બહાર દેખાતું શરીર તે ગાડી સમાન છે, તેમાં જોડેલા ઘોડા તે આપણી ઈંદ્રિયો છે, હાંકનાર તે મન છે, ઘોડાને કાબુમાં રાખનારી લગામ તે આપણી ખાહેશો છે અને ગાડીમાં બેઠેલો ધણી તે આપણો જીવ અથવા રવાન છે, જેનો રાહબર કૃપણ અથવા આત્મા હોય છે. મન જો ખાહેશો અથવા ઇચ્છાઓને કાબુમાં રાખી ન શકે તો આ ઇચ્છાઓ મનના વિચારોને જ્યાંત્યાં ધસડી લઈ જાય છે, તેથી ખરોખર સમજીને ભલી યુરી ઇચ્છાઓને પારખતાં શીખવું જોઈએ અને ખરાબોટાનું તોલ કરતાં આવડવાથી ઇચ્છાઓને રોકી શકાય છે, ખૂરી ઇચ્છાઓને સારીમાં ફેરવી શકાય છે અને એવી રીતે ન ઇચ્છવા જોગ ખરાબ ખાહેશોને કાબુમાં રાખ્યાથી ઉંચી ભલી જીવંતી ગુમરવાનું સહેલું થાય છે.

જીવંતીનાં પગથિયાંઓ.

શરૂઆતમાં જંગલી અવસ્થામાંથી માણસ આગળ વધે છે ત્યારે તેની ખાહેશો પુર જોશથી તેનાપર સત્તા ચલાવી શકે છે, કારણ કે ખાહેશો

તેનામાં આગળ વધવાને માટે મહેનત કરવાનો ઉમંગ લાવે છે, જેથી તે જીંદગીના ઇનામો મેળવવા માટે શ્રમ લઈ શકે છે અને પોતાની ઈચ્છાઓ પાર પાડવાને કેળવણી લઈ જીંદગીમાં આગળ વધવાને તેને લાયકના ઉપાયો લઈ શકે છે. જગતની વસ્તુઓના ખર્ચાણથી ઈચ્છાઓ દોરવાય છે, જેથી આદમીના અનુભવ અને સમજશક્તિમાં વધારો કરવાને બની શકે છે. માથુસ ન્યારે જીંદગીના વચલા પગથિયાપર આવી ઉભું રહે છે ત્યારે તે સાધારણ રીતે કેળવાયલું, સુધરેલું આદમી તરીકે હોય છે. આ વેળા તે પોતાની બૂરી ખાદેશોને રોકતાં શીખે છે, 'નરં ખોટું' પિછાણી શકે છે અને પરમાર્થી હિંમતી જીંદગી ગુજારવા માટેની ખાદેશ પેદા થાય છે. જંગલી હાલતમાંથી આગળ વધી સુધરેલી સ્થિતિમાં આવ્યા પછી સંપૂર્ણતાની ટાંચે પુગવા માટે સદગુણોની ખીલવણી કરવાને, મનની ચઢતી શક્તિઓ મેળવવાને અને લાલી પરમાર્થી જીંદગી ગુજારવા માટે તેને લાયકનાં સારાં કામોમાં લાગ આપવાને તૈયારી કરવી પડે છે, જેથી મનુષ્ય ખીજાને ફાયદો કરી શકે છે, પોતાની જીંદગીનું 'લલું' કર્યા ઉપરાંત, કુટુંબના, કોમના, દેશના અને આખા જગતના ફાયદા માટે જીવન ગુજારવાને શક્તિવાન થાય છે. આ સંઘળ એક જન્મમાં બની શકતું નથી, તેથી વારંવાર આ દુનિયાનો અનુભવ લેવાને આવવું પડે છે અને ધીમે ધીમે સર્વે મનની તેમજ અંતઃકરણની શક્તિઓ ખીલવા પામે છે. સારી કેળવણી પામેલું સુધરેલું આદમી પહેલે કુટુંબને ઉપયોગી થાય છે, ત્યાર પછી પોતાની મેળવેલી શક્તિઓના જોરે કોમને ફાયદો કરે છે અને આગળ વધતાં આખા દેશનું લલું કરતાં શીખે છે. તેની લલાઈ, ડહાપણ અને જ્ઞાનના જોરે ત્યારપછી તે આખા જગતને ઉપયોગી થઈ પડે છે અને કુદરતને મદદકર્તા થાય છે. આદમીની જીંદગીનું એવું સુખી છેવટ થોડાં વર્ષોમાં યા થોડી જીંદગીઓમાં મેળવી શકાતું નથી, પણ બહુ લાંબે વખતે આદમીની મહેનત અને હુશિયારીના પ્રમાણ પ્રમાણે મોડું યા વહેલું થઈ શકે છે.

મનુષ્યની ઈચ્છાશક્તિ.

આદમીથી ઉતરતે દુનિયાની હસ્તીઓ કુદરત સાથે સમાધાનીમાં રહે છે, પણ મનુષ્યનો લાગ એવો છે કે તેને ઈચ્છાશક્તિ મળેલી હોવાને લીધે પોતાની મરજીથી કુદરતના કાયદાઓને માન આપે છે યા તેની સામે

થાય છે કુદરતના કાયદાઓને માન આપીને ચાલવાથી સુખ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેનો ભંગ કર્યાથી દુઃખ આવી પડે છે, નેકી અને નીતિના કાયદાઓ કુદરતની મહાન સમ્બાધનો પર રચાયેલા હોવાને લીધે તે માટેની નાતાબે-દારીનું પરિણામ દુઃખ દીલગીરીમાં વેલું પડે છે. માણસ પોતાની મરજીથી આ કાયદાઓને માન આપતાં શીખે છે, કારણકે તે માટેની ત.બેદારી અનુભવ અને જ્ઞાન પર રચાયેલી હોય છે. જ્યારે એક ચીજના સંબંધથી આદમીને દુઃખ થાય છે ત્યારે તે માટેની ખાહેશ ધીમે ધીમે ઓછી થતી જાય છે અને છેલ્લે તે માટેનું ખેંચાણ સદંતર જતું રહે છે; કારણકે દુઃખની યાદ અને અનુભવ તેનામાં જ્ઞાન લાવે છે, જે જ્ઞાનથી ઉદ્ધાપણ આવી શકે છે, તેથી આદમી પોતાની મરજીથી કુદરતની સાથે સમાધાનીમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે. ઉદ્ધાપણ અને જ્ઞાન ખાહેશોની ખૂરી લાલચોમાં સપડાઈ જતું આદમીને બચાવે છે, જેથી મુસ્કેલીની સામે ટકી રહેવાને જોર મળે છે અને જીંદગીનો કડવો અનુભવ લાલચોની મોહજળના છટકામાં ફસી પડતાં આદમીને અંતઃકરણના અવાજ મારફતે ચેતાવે છે. જે બાબતો અનુભવ વારંવાર થયો હોય છે, અને તેનું પરિણામ સમજશક્તિમાં મેળવ્યું હોય છે, તો તેવી બાબતોમાં અંતઃકરણ જલદી સૂચના મોકલે છે, પણ નવો અનુભવ લેવા માટે અગ્રણી બાબતોમાં તે બસારતરૂપી સૂચનાઓ કરી શકતું નથી, જે દેખડાવે છે કે મનુષ્ય બીનઅનુભવી અને અજ્ઞાન રહેવાને માટે સરજાયેલું નથી, પણ જોર મેળવવાને દરેક જૂદો જૂદો અનુભવ કામનો થઈ પડે છે, જેથી ઉદ્ધાપણ અને જ્ઞાન મેળવી શકાય છે અને અનુમાનપરથી સમજશક્તિમાં વધારો થાય છે.

દરેક આદમી પોતાના રસ્તો નક્કી કરવા માટે છૂટું હોય છે અને આ છૂટાપણને લીધે તે પોતાની મરજી પ્રમાણેના વિચારો કરી શકે છે, ખાહેશો મારફતે ઇચ્છા જાહેર કરે છે, અને કામે ની પસંદગી કરી શકે છે. કુદરત એકનો એક ધડો આદમીને શીખાડે છે, કે તેના વિચારો, ખાહેશો અને કામો આ દુનિયામાં પરિણામ લાવ્યા વગર રહેશે નહિ, માટે ખુશાલી યા દિલગીરીમાં તેની અસર માલમ પડવી જોઈએ, જે ભોગવવાને તે જોખમદાર રહે છે.

વિચારો અને ગુણોનાં બીજ.

જમીનમાં એક જાતના ઝાડનાં બીજ રોપ્યા પછી તે ઝાડ તરીકે બહાર ખીલી નીકળતાં ઘણો વખત લાગે છે, કારણકે બીજ જૂડી જૂડી હાલતમાંથી

પસાર થાય છે, તેને સૂર્યનો તડકો, ચંદી, વરસાદ ખમવાં પડે છે અને જમીનમાંથી બહાર નીકળવાને માટે ફાંદાં મારવાં પડે છે. તેવી રીતે મનની અને અંતઃકરણની જમીનમાં જે જાતના સારા યા મઠા વિચારો અને ગુણોના બીજ નાનપણથી રોપવામાં આવ્યાં હોય તેઓ સર્વે મોટપણમાં ખીલીને બહાર આવે છે, અને જૂદી જૂદી આદતો તરીકે આદમીના સ્વભાવમાં જાહેર થાય છે. ખરાબ વિચારોના બીજના ફળ પણ ખરાબ હોય છે, તેથી તે કડવાં ફળને તોડવા યા કાઢી નાખવા માટે મહેનત લેવી પડે છે, અને જેટલું અસુરેથી તે કામ શરૂ કરવામાં આવે છે તેટલું પછવાડેથી તે મુશ્કેલ થઈ પડે છે. સંસારમાં રહેતાં માણસ શીખી શકે છે કે આ જગતની સર્વે ચીજોમાં તેની મરજી માફકનો ફેરફાર લાવી શકતો નથી, ગમતી યા નહિ ગમતી ચીજો અને માણસોના સમાગમમાં આવવું પડે છે, જેથી સહનશીલતા મેળવી શકાય છે અને ઉદાર વૃત્તિથી આ જગતના કારોબારમાં સામેલ થવાને બની શકે છે. સહનશીલતાનો સદગુણ દુનિયામાં કામ કરવાને માટે ઘણો ખપતો છે, કારણ કે તેથી આદમી એક બીજના વિચારો, આદતો, અને ગુણ દોષોને સહન કરી શકે છે અને દુઃખની વખતે જરૂર જોગી મદદ કરવાને શક્તિવાન થાય છે. કુદરતના સર્વે બનાવો તેની મરજી પ્રમાણેના થાય એવું તે ઇચ્છતો નથી, પણ પોતાની મરજીને કુદરત સાથે એક કરવાને શીખે છે, અને સહનશીલપણે આદમીના સ્વભાવનો જૂદો જૂદો તફાવત, જીંદગીના નિયમો, ચાલ ચલણ અને રાહરીતીઓને તપાસી શકે છે, અને તેને લગતું જ્ઞાન લઈ પોતાની જીંદગીમાં સારાને માટે સુધારો કરી શકે છે.

મનુષ્યની લાયકાતો.

આ જગતની ઠોઠ પણ ચીજ મફતમાં મળી શકતી નથી, પણ માણસને પ્રયત્ન અને લાયકાતથી દરેક ચીજ ભેગાવી શકાય છે, અને જોઈતી લાયકાત મેળવવાને માટે સંસારમાં કામ કરવું પડે છે, જેથી સારાં નરસાંનો અનુભવ થાય છે, કામ કરવા માટેની લાયક શક્તિઓ ખીલે છે, અને પશ્ચિમમાં જીંદગીની સારી તકો મેળવી શકાય છે, જેનો ખરાબર ઉપયોગ કર્યાથી સુખ અને ખુશાલીનો હક ખરીદવામાં આવે છે મહેનત અને લાયકાતના પ્રમાણ પ્રમાણે જીંદગીનું સુખ મેળવી શકાતું હોવાને લીધે

જીવંતના સુધારા અર્થે કોશેશ કરવી જરૂરની થઈ પડે છે. આ જગતની નિશાળમાં દરેક જણે પોતાને ધીરજથી સર્વે સારી બાબતોમાં કેળવવાનું છે, મનની સારી શક્તિઓને આગળ વધારવી પડે છે અને સારી ચાલ ચલણ માટે સદગુણોનો અંગીકાર કરવાનો છે. કેળવણી અને સારો અભ્યાસ મનની શક્તિઓને ખીલવે છે, અને મનુષ્ય તરફનો પ્યાર, ભક્તિ, કુદરતનો ચાહ, ઇશ્વર માટેનું માન આદમીના જીવનમાં સારી લાગણીઓ પેદા કરે છે, જેથી સારા ઉંચા ગુણો પ્રગટ થઈ શકે છે. શુદ્ધ અંતઃકરણ કુદરત સાથે વધુ જલદી સમાધાનીમાં આવી શકે છે, તેથી જીવનના સારા ગુણો મનની હુશિયારી કરતાં વધુ વખણાય છે અને મનની ચંચળાઈ સાથનું બહુ જીવન આદમીને પ્રજ્ઞા લાવકનું અમર બનાવે છે. જીવનની કામલતા અને ચલાવા લાયકતા સદગુણો વગરની મનની હુશિયારી ઘણી ખપમાં આવી શકતી નથી, કારણ કે એકલી મનનો ચાલાકી આદમીને ખૂબે રસ્તે ખેંચી જાય છે, જ્યારે અંતઃકરણના સારા સદગુણો ચાલાક મનને આડે માર્ગે જતાં રોકે છે અને નીતિના બધા માર્ગમાં ઓસ્તવાર રહેવાને શીખવે છે. ચાલાક મન અને શુદ્ધ અંતઃકરણમાં જો ખીજાંને મદદ કરવાની યા જગતનાં બધાં માટેની કાળજી હોય છે, તો તેવું આદમી દુનિયાને ખપનું થાય છે, જન સેવા કરી શકે છે, અને સઘળી ફરજો અદા કરવાને પોતાનેથી ખપતું કરે છે; કારણ કે ખીલેલું મજબૂત મન, બહુ જીવન અને જગતની સેવા માટેનો પ્રયત્ન મનુષ્યની જીવંતીને ચઢતે દરજ્જેની બનાવે છે, તેવું ફિરસ્તાઈ સ્વરૂપ રજુ કરે છે અને તેને ઇનસાન તરીકે અહેવાલમાંથી જૂદું પાડી શકે છે. ઇશ્વર ભક્તિ અને જન સેવામાં આગળ વધેલાં ચાલાક અને સદગુણી માણસોના દાખલાઓ જીવંતીને આગળ વધારવા માટે ઉલ્લટ આપે છે, અને ગુપ્ત રહેલી મનની અને અંતઃકરણની શક્તિઓને બહાર લાવવામાં મદદ કરે છે, કારણ કે દરેક મનુષ્યમાં ચઢતા પ્રકારનો શક્તિઓ મંદ પડેલી હોય છે, તેને કેળવણી, અનુભવ અને જ્ઞાનથી બહાર લાવવા માટે જોગવાઈ કરવી પડે છે, જેથી મનુષ્ય તરીકેનો ચઢતો દરજ્જો ભોગવી શકાય છે. જેમ એક બગડી ગયેલાં વાજાં પર ગમે તેટલું સારું વળગનાર માણસ પણ સ્પર્શ રોને વળગી શકતો નથી, તેમ બગડેલું મન અને ખૂબ જીવન માણસાઈ જીવંતીની ઉંચી હાલત દેખાવી શકતું નથી.

માણસની મુસાફરી.

ન્યારે એક મુસાફર ઉંચા પહાડ પર ચઢે છે તે વેળા તે પોતાની સાથે કંઈ ભારી બોળે લઈ સહેલાઈથી ચઢી શકતો નથી, પણ તે બોળને આજુએ મુઠી દીધાથી ચઢવાનું કામ સહેલું થાય છે, તેવી રીતે દુરુહિયા, ખૂરા વિચારો અને લાગણીઓ મનુષ્યની જીંદગીને ભારી બનાવે છે અને જીંદગીની મુસાફરી કાપતાં આ બોળે એક ભારી વજન થઈ પડે છે, જેને છોડી દીધા વગર આગળ જઈ શકાતું નથી. દરએક માણસને જીંદગીમાં ઓછી વધતી મુશ્કેલીઓ આવી મળે છે, જેની કસોટીમાંથી પસાર થતાં આ બોળે વચમાં અડચણ લાવે છે અને જીંદગીની ખુશાલી છીનવી લે છે. આપણી ઇચ્છાઓને લીધે આપણે વસ્તુઓના, જૂદા જૂદા સ્થળોના અને મનુષ્યોના સમાગમમાં આવી શકીએ છીએ. દુનિયામાં હસ્તી ભોગવતાં આ ઇચ્છાઓનાં જોરે જૂદી જૂદી હાલતમાંથી પસાર થવાનું બની શકે છે, જગતનો વૈભવ ભોગવી શકાય છે અને સુખ દુઃખની લાગણીઓનું ભાન થાય છે. શરૂઆતમાં માણસ દુનિયાની વસ્તુઓ ભોગવવાની લાલચે બીજા થી જુદો પડી કામ કરે છે અને હુશિયારી તથા મહેનતના પ્રમાણમાં થોડે ધણે દરજ્જે આ વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરી શકે છે, દુનિયાની જાહોજલાલી ભોગવી શકે છે અને સુખી થવાની કોશિશ કરે છે. તેની ઇચ્છાઓના જોરે મરજી પ્રમાણેનાં સુખ ભોગવવાનાં સાધનો તૈયાર કરે છે અને ન્યારે સર્વ ચીજોને ભોગવ્યા પછી તેમાંથી તેના જીગરને સતોષ મળતો નથી, ત્યારે તે પાછો પોતાનો માર્ગ બદલવાની કોશિશ કરે છે, અને જે તેણે મેળવ્યું હોય છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં, પારકાનું ભડું કરવામાં, દુનિયાનાં ખર્ચમાં આવવા માટે તૈયારી કરે છે. આ તૈયારી તેન જીગરને ખુશી કરે છે, કારણ કે તે સર્વેના ફાયદા માટે હોય છે, અને અત્યાર સુધી જે જુદાપણું તેના મનમાં હતું, તે દૂર કરી પોતે કુલ પેદાયશ સાથે એક છે, એવો વિચાર ગ્રહણ કરી સર્વે સાથે એકતા દેખાડે છે. દુનિયાના કલ્યાણ માટે એક્યતાનો સમગ્ર ધણો ફાયદો કરે છે, તેથી જગતના સંબંધમાં આવવાનું બની શકે છે, ન્યાં મદદ જોઈતી હોય છે ત્યાં પુગાડી શકાય છે, જ્ઞાનનો ફેલાવો થઈ શકે છે, બીજી પ્રજાઓ તરફ દીલસોજી ધરાવી શકાય છે, અને જીંદગીની જૂદી પડતી રાહ રસમો માટે મોટું મન રાખવાનું બની શકે છે. જે માણસ જગતના ફાયદા માટે એક્યતામાં આગળ વધવા માગતું

હોય તેણે પહેલાં પોતાનો સુધારો કરવો જોઈએ. દરેક જાતના ન ધર્મવાળો જોગ બાર રૂપી બોળોમાંથી પોતાની જાંઘીને છુટી કરવી અવશ્યની હોય છે; કારણ કે દરેક કુટુંબ તેને લગતો દુર્ગુણ પેદા કરે છે તેથી મનની ખરાબી થાય છે, અને જાંઘી દરમ્યાન એક એકના વહેવારમાં આવતાં ધણી જાતનાં કામો થાય છે, જેમાંનાં માઠાં કામોનો બોળો જાંઘી પર પડે છે, જેથી દુઃખના કાંટાઓ મુશ્કેલીનાં રૂપમાં જાંઘીના માર્ગમાં મળે છે. દુનિયાને ઉપયોગી થવા માટે ઉદાપણ સાથનું જ્ઞાન ધણું જરૂરનું હોય છે, કારણ કે ઉદાપણ વગર જાંઘીનો સુધારો મ્હા શકતો નથી, અને શુદ્ધ બળ વગર દુનિયાના ફાયદા માટે મનુષ્યની સેવામાં ભાગ આપી શકતો નથી. એક્યતાના માર્ગમાં આપવું એ નિયમ થાય છે, કારણ કે જે વધારો અને સંગ્રહ આદમીએ પોતાને માટે કર્યો હોય છે, તેનો ઉપયોગ કરવાને જીવમાં ખાહેશ પેદા થવાથી સર્વેનાં બલાં માટે એક્યતા પસંદ કરવામાં આવે છે, અને જાંઘીના ફેરફારની હાર જીતની લડાઈમાં સમતોલપણ જાળવી પોતાનાં ફાયદાને માટે એકલું કામ કરવાનું છોડી દેવાથી સર્વેના બલામાં આદમી પોતાનું ભલું સમજે છે.

વૃદ્ધિનો કાયદો.

જગતમાં વૃદ્ધિનો કાયદો કામ કરે છે અને તેની આગાહી માટે સૃષ્ટિનો રચનાર નિયમિતપણે મુકરર કરેલા કાયદાઓ મારફતે રજૂ કરે છે. તેનો કારભાર ચલાવવા માટે ઘણા મદદગારો રોકાયેલા હોય છે, જેઓને મીનોષ શક્તિઓ, ફિરેસ્તાઓ, યજ્ઞદો, મહાપુરૂષો, પેગમ્બરો, સંતો એવે નામે ઓળખવામાં આવે છે. આ સર્વે ચઢઢઉતર દરજ્જેના હોય છે અને જૂદા જૂદા વિભાગોમાં જગતના વધારા માટે કાર્ય કરે છે. જગતના ખનીજ, વનસ્પતી અને જાનવરી ભાગોમાં આ મીનોષ શક્તિઓ યા ફિરેસ્તાઓ દેખરેખ રાખે છે, તેઓની વૃદ્ધિને લગતા કાયદાઓને અમલમાં મુકે છે અને તેઓનો ચાલુ વધારો કરવાને શ્રમ લે છે. મહાપુરૂષો, પેગમ્બરો અને સંતો આ દુનિયામાં આદમી તરીકે જન્મ લઈ કુલ મનુષ્ય જાતના બલાં માટે જાંઘીની રાહબરી કરવા ધર્મ યા કાયદો શીખાડે છે, ભલી અને ખૂરી જાંઘી માટેનું જ્ઞાન આપે છે, વિદ્યાહારના વધારામાં મદદ કરે છે અને જાંઘીની ઉન્નતિનો રસ્તો દેખાડે છે, જેથી માણસ જાત ખરાબી તરફ ઢળી પડતાં અટકે છે અને જાંઘીનું સાર્થક

આમ છે. ખગોળ વિદ્યા પ્રમાણે જે પૃથ્વીના ગોળાપર આપણે વસીએ છીએ તે માત્ર એકલો નથી, પણ એ સાથે બીજા સાત યા નવ ગોળાઓ આપી સૃષ્ટિ રચનામાં સમાએલા હોય છે અને એવી ઘણી સૃષ્ટિ રચનાઓ હોય છે જેનો ખ્યાલ મનુષ્યને હાલની હાલતમાં આવી શકતો નથી. પણ તેનું વિશાળ જ્ઞાન ધરાવનાર આ જગતનો બનાવનાર હોય છે. જે પોતાની શક્તિના જોરે ચાલુ સંભાળ લે છે, કાંણુ કે સર્વે ઠંડાણે જીંદગી હસ્તી ભોગને છે, અને આ જીંદગી નાનામાં નાની રજકણથી મોટામાં મોટી મીનાઇ હસ્તીઓને તે પરમકૃપાળુ સાહેબ ત ફરી બક્ષવામાં આવી હોય છે, તેથી જીંદગી કિંમતી ગણાય છે, તેનું સાર્થક કરવાની ફરજ પડે છે અને કુદરતને મદદકર્તા થવા માટે સુધારો વધારો કરવાની જરૂર પડે છે. જગતનું પોષણ કરનાર ખુદા અને તે સાહેબના હાથ નીચેના મદદનીશો કદીબી જગતને છોડી દેતા નથી, પણ શિલસુશીમાં એમ જણાવવામાં આવ્યું છે કે મોટો ભોગ આપીને તે કિર્તાર આ જગતની સંભાળ લે છે, અને સર્વે મદદનીશો આ જગતના બનાવનારને માન આપીને તેના હુકમને તાબે હોય છે, જેથી એકદીલીથી કુદરતનું કામ પાર પડે છે અને જમાનાઓ સુધી ચાલુ કારોબારમાં આ મીનાઇ હસ્તીઓ પોતાના કામનો ફાળો આપે છે. આ કામ ઘણું મોટા પાયાપર ચાલે છે અને તેની નકલ આ દુનિયાના સંસારમાં નાના પાયાપર માલમ પડે છે. સંસારમાં રહેતા કુટુંબના વડાને માટે તેની સંભાળની જોખમદારી હોય છે, સર્વેનું પોષણ કરવાની ફરજ પડે છે અને જે એકદીલીથી કામ ચાલે છે તો કુટુંબની આબાદી અને વધારો થાય છે. કુટુંબના સારા અને ઉપયોગી સભ સદ થવા માટે જોઇતી લાયકાત મેળવવી પડે છે, તેવી રીતે કુદરતના કારોબારમાં ભાગ આપવાને જોઇતી લાયકાત મેળવવાને જ્ઞાન, અનુભવ અને ડહાપણની જરૂર પડે છે. માણસમાં મંદ પડેલી મનની અને અંતઃકરણની શક્તિઓને કેળવણી અને અનુભવથી બહાર લાવી શકાય છે, અને સારી રીતે કેળવાયલા માણસમાં પુખ્ત ઉમરે જ્ઞાનથી ડહાપણ આવી શકે છે, જે જીંદગીનો સુધારો કરવામાં ખપ લાગે છે. જ્ઞાન અને ડહાપણ મેળવવાનો આધાર માણસની કેશિકા અને મહેનતપર હોય છે, અને મળેલી તકનો સારો ઉપયોગ યા ગેર-ઉપયોગ કર્યાથી તેને લગતી મનની અને અંતઃકરણની સારી યા માઠી શક્તિઓ ખીસવા પામે છે, જેના બળથી જીંદગીનો વધારો કરવાનું મુશ-કેલ યા સહેલું થાય છે.

વિચારો, વચનો અને કામોનો ઉપયોગ.

કુદરતના કાયદાઓ અચળ હોય છે તે માટે આદર્શ તેની સામે શ્રદ્ધા રાખી નથી, પણ પોતાની મરજીથી તે કાયદાને તોડી શકે છે તેથી તે પોતાને નુકશાન કરે છે, અને આપણે કુદરત તેને દુઃખ અને દિલગીરી મારફતે કાયદાઓને માન આપીને ચાલતાં શીખવે છે, જેથી તે સમજી શકે છે કે કુદરતના કાયદાનો ભંગ કર્યાથી આપદામાં આવી પડે છે, માટે તે કાયદાઓ સાથે સમાધાનીમાં રહી કામ કરવાને શીખે છે. બલા, સારા વિચારો જીંદગીને આગળ વધારવામાં બહુ જરૂરના હોવાને લીધે જરૂરથી ધર્મમાં સારા વિચારોને પહેલી જગ્યા આપી છે, અને જે ત્રણ શબ્દો પર તેનો પાયો રચાયેલો છે તે સારા વિચારો, સારા સંજ્ઞાનો યા બોલો અને સારાં કામો છે. આ ત્રણ શબ્દો કુલ જગતના કાયદા માટે ઉપયોગી છે. કોઈપણ મનુષ્યની જીંદગીમાં સારા વિચારો, સારાં વચનો અને સારાં કામો કાયદો કરે છે, અને જગતના કલ્યાણ માટે તેની જીંદગી ઉપયોગમાં આવી શકે છે, કારણકે મનુષ્યનાં સારાં કામો દુનિયાનું દુઃખ ઓછું કરવામાં મોટો ભાગ ભજી જતાવે છે, અને સારાં વચનો જીંદગીના કડવાશને દૂર કરી દીલસોજીથી જીંદગીના સુખની મીઠી લહેજત ચખાડે છે. જેમ વિચાર પર કાબુ રાખવો જરૂરનો છે તેમ જીભ પર પણ કાબુ રાખવો અગત્યનો હોય છે, કારણકે કજીઆ અને સલાહ સંપન્ન મુજબ જીભ છે અને મોઢાંવાટે બહાર આવતા સારા યા માફા સંજ્ઞાનોની અસર જીંદગી પર થાય છે, તેમજ જગતના બલાં યા ખૂરાં માટે એનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. સાચાં સંજ્ઞાનો માણસની જીંદગીને શોભાવે છે, કારણકે આ જગતનો પાયો સમ્યાધ પર રચાયેલો હોવાને લીધે જીહાઘ લાંબો વખત ટકી શકતી નથી, અને કુદરતના કાયદાઓ સમ્યાધ પર અમલ કરતા હોવાથી તેની ખુબી જીંદગીમાં માલમ પડે છે, આ દુનિયામાં વિચારો જાહેર કરવાનું સાધન સંજ્ઞાનો યા બોલો હોય છે, જેની મારફતે મનના વિચારો બહાર પ્રગટ થઈ શકે છે, અને સારા વિચારોથી બલા, માયાળુ શબ્દો ઓચરી શકાય છે. જીભને કાબુમાં રાખવા માટે ત્રણ બાબતો ઉપર ધ્યાન આપવાનું હોય છે. કોઈની લાગણી દુઃખાવે તેના ઘાતકી શબ્દો મોઢા વાટે નીકળે તેના કરતાં નરમાશ સાથેના દયાળુ શબ્દો મારફતે વધુ સહેલાઈથી દુનિયામાં કામ કરી શકાય છે, અને સમ્યાધ બોલવા માટે જોર આપે છે; શબ્દોની અસર સમ્યાધમાં

સમાયલી હોય છે, તેથી સારાં વચનોમાં સચ્ચાઈ અને દયાનું તત્ત્વ સમાયલું જણાય છે. વચનો યા સખુનોનો ઉપયોગ કેવો અને કેમ થાય છે તેપર પ્યારની લાગણીઓનો આધાર હોવાથી જીંદગીને સુખી બનાવવા માટે વાંધા બધાં સખુનો બોલવામાં ગેરફાયદો થાય છે, અને બધાં વચનો સુખ સંપત્તિમાં વધારો કરી શકે છે. તે માટે જીભના ઉપયોગમાં સચ્ચાઈ, દયા, અને સખુનોના વપરાશ પર ધ્યાન આપવું પડે છે, કારણકે આ નાની જીભ જીંદગીનો નાશ લાવી શકે છે, તેમ તેનો ઉદ્ધાર પણ કરે છે. આ માટે સારા વિચાર પછી સારા બોલને ખીન્ને દરજ્જે આપવામાં આવ્યો છે, અને ત્રીજે દરજ્જે સારાં કામો આવેલાં છે, જે દેખડાવે છે કે મનુષ્યનાં કામો તેના વિચારો અને શબ્દોને આભારી હોય છે. જે જાતના વિચારો મનમાં આવતા હોય તેને લગતાં કામો કરવાને આદમી ખેંચાય છે, કારણ કે જેમ એક ઘેર બાંધવા અગાઉ તેનો નકશો તૈયાર કરવો પડે છે, તેવી રીતે મનના વિચારો આ દુનિયામાં થતાં કામને માટે નમૂના રૂપે હોય છે. સારા વિચારો, સારાં વચનો અને સારાં કામો આ ત્રણ વાક્યો સદાકાળ માટે અમર છે, આદમીની જીંદગીનો આધાર એ પર રચાયેલો છે, જીંદગીનું સુખ એથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને એ પર અમલ કરવાથી કુદરતને મદદકર્તા થઈ શકાય છે, જેથી જીંદગીનું સુખી છેવટ આવી શકે છે, દુનિયાને ફાયદો થાય છે અને હંમેશા માટે એવાં બધાં નરનારીઓનાં કામો વખણાય છે.

જીંદગીના સંબંધો.

દરેક ચીજનો હક જીંદગીમાં ધરાવવા અગાઉ પહેલાં ખરી ફરજો બજાવવી પડે છે. નીતિને માર્ગે ચાલ્યાથી ફરજો અદા કરવાને બની શકે છે, અને જીંદગી ના આપલેના વહેવારમાં એક એક તરફ થયેલો ઉપકારનો બદલો વાળવાને જોઈતી તક મેળવી શકાય છે, કારણ કે જીંદગીની સુખ દુઃખની લડતમાં એક-બીજાની ગરજ પડે છે અને આદમી એક એકના સમાગમમાં આવ્યાથી એક-બીજા તરફ ઘણી રીતે કરજદાર થાય છે, જે કરજ ચુકાવી આપવાને તે હંમેશા બંધાએલું રહે છે. કાંઈનો ઉપકાર યા કરજનો બદલો વાળી આપતી વખતે શાંત મને ધીરજથી કામ લેવું પડે છે, તેનું કારણ એ છે કે બડબડાટ કર્યાથી યા ગબરાટ મચાવવાથી કરજ ચુકવી દેવાની દાયમાં આવેલી નક જતી રહે છે, અને અસંતોષી થઈ વિલાપ કર્યાથી ઘણો લાંબો વખત સુધી તે કરજ ભરી શકાતું નથી, જેથી આદમીને એક એકના ઉપકારના બોજ તળે દબાયલું રહેવું

પડે છે. તેટલા માટે નેમી આપેલી વાજખી ફરજો બજાવવાથી છુટાપણું મેળવી શકાય છે, જે જીંદગીની ખુશાલી લાવે છે અને દુનિયાના કામમાં વાજખી ફાળો આપવાને આદમી છુટું થઇ શકે છે. જ્યારે કોઇ પાસે પૈસાની રકમ બાજે ઉછીની લેવામાં આવે છે ત્યારે તેને બાજ સાથે પાછી ભરી આપવી પડે છે, તેવી રીતે ઉપકારનો પાછો બદલો વાળી આપવાની આવેલી તકોને જતી મુકવાથી ફરજનો બોજો વધે છે અને તે ભરી આપવું વધુ મુશ્કેલ થાય છે. ફરજો ન અદા કરવાથી બંધનો જીવ માટે ચાલુ રહે છે અને પસંદ પડતા યા ન ઇચ્છવા ભોગ સંબંધો ઉભા થાય છે, જે જીંદગીમાં વળગણા તરીકે આવી મળે છે; તેથી જીવ માટે છુટાપણું મેળવી શકાતું નથી અને જીંદગીમાં આગળ વધવા માટે છુટાપણું અગત્યનો ભાગ બજાવે છે. તેથી જીંદગીનો અસંતોષ તેના સુખની ગેરહાજરીનો ક્રોધ અને પરિણામમાં ઉપજતી નાસીપાસી મનુષ્યને પોતાની ફરજો બજાવવામાં પછાત પાડે છે, અને આગળ વધવાના માર્ગમાં અનેક જાતની મુશ્કેલીઓ લાવે છે. આદમીને પસંદ પડે યા ન પડે તે છતાં કુદરતનો કાયદો પોતાનું કામ ચાલુ કરે છે, અને તે કાયદાને પિછાણી કબુલ રાખવાથી ધણું સાફ ફળ જીંદગીમાં લાવી શકાય છે, તેટલા માટે સંતોષી માણસ વધુ સહેલાઈથી જીંદગીનો માર્ગ કાપી શકે છે. જીંદગીની વૃદ્ધિ કરવાને ધીરજ રાખવી પડે છે અને દુઃખની વખતે સખુરી સાથેનો સંતોષ તન અને મનને જોર બક્ષે છે, જેથી ખુશી સાથે કુદરતના કાયદાને માન આપી ચાલી શકાય છે, અને કાયદાને માન્ય રાખ્યાથી જીવનની ઉત્તિ થઇ શકે છે. જીંદગીની ફિલસુફી સમજવાથી જીંદગી શા માટે છે, તેની નેમ શું રાખવામાં આવી છે, માણસ ક્યાંથી આવ્યું છે અને પાછું ક્યાં જાય છે તેનું જ્ઞાન લઇ શકાય છે, અને જીંદગીનો છેડો સુખમાં યા દુઃખમાં લાવી શકાય છે. દરરોજની જીંદગી આદમીને કેળવે છે અને નાની નાની બાબતોમાંથી ધણું શીખવાનું મળે છે, કારણ કે દરરોજના બનતા નજીવા બનાવો પર ધ્યાન આપવાથી મોટાં ભારી કામો કરવાની શક્તિ ખીલે છે, અને જીંદગીને ચાલુ તપાસવાથી તેમાં સુધારો વધારો થઈ શકે છે.

વફાદાર જીંદગી.

એક વફાદાર નોકર જેટલો તેના ધણીને ખપમાં આવે છે, તેટલો એવફાદાર માણસ ઉપયોગી થતો નથી, તેવી રીતે જીંદગી સાથે પ્રમાણીકપણે વર્તવું જોઈએ છે, અને વફાદારીથી જીંદગીના બહાનુ ધણીને ચલાવવાથી

મનુષ્યની જીંદગીને ઉત્તમ કરી શકાય છે—દુનિયાના કાયદા માટે જીંદગી ઉપયોગમાં આવી શકે છે, અને કુદરતના કાયદાઓને ચિવટાજથી વળગી રહેવાને વફાદારીનો ગુણ બહો કામનો છે, તેથી જીંદગી દરમ્યાન સંપૂર્ણતા મેળવવાને પ્રમાણીકપણે વર્તવાનું બની શકે છે.

જીંદગીનો દરેક દહાડો કેળવણી લેવા માટે અગત્યનો ગણાય છે, કારણ કે જીંદગીના દહાડાઓ પાણીના રેણા માફક પસાર થાય છે, અને ગયેલો વખત પાછો આવી શકતો નથી, તેથી દરેક દહાડાના બનતા બનાવો આદર્શના મનની અને અંતકરણની શક્તિઓની કસોટી લે છે અને ચલીત મનને એકાગ્ર કરવામાં મદદ કરે છે. દરરોજ આખો દહાડો સંસારને લગતી નજીવી બાબતો પર બેસી બેસી ધ્યાન આપવાથી જીંદગીમાં મોટાં ગણાતાં કામો કરવાની શક્તિ ખીસે છે કારણ કે શરૂઆતમાં મનની શક્તિઓ બહાર લાવવાને નાની બાબતો પર પુરતું ધ્યાન આપવું પડે છે. જીંદગીમાં મલતી નાની તકનો વાજખી ઉપયોગ કર્યાથી મોટી તકો મેળવવાને મનુષ્ય લાયક થાય છે, અને લાયકાત આવવાથી જીંદગીનું સુખ મેળવી શકાય છે, કારણ કે કુદરત તરફથી ફેકતમાં નવાજેશ લેવાને આદર્શ સરળચેલું નથી, પણ તેની કોશિશ અને મહેનતના પ્રમાણમાં હક તરીકે મહેરબાની મેળવી શકે છે.

નિશાળમાં શીખતાં છોકરાંઓ શિક્ષકના હુકમને માન અપે છે, અને સારી રીતે ચાલી શિક્ષક સાથે સમાધાનમાં રહેવાથી તેઓ ઝડપથી અભ્યાસમાં વધારો કરી શકે છે, પણ જો એક વર્ગનાં છોકરાંઓ નાલાયક વર્તણૂક રાખી શિક્ષક સાથે અસમાધાની ઉત્પન્ન કરે છે તો તેઓના અભ્યાસમાં સારો સુધારો થઈ શકતો નથી; તેવી રીતે વૃદ્ધિ કરવાને માણસને કુદરતના કાયદાઓને માન આપવું પડે છે, અને તેની સાથે સમાધાનીમાં રહી સારી વર્તણૂકથી જીંદગીમાં વધારો કરવાને બનતી તબવીજ કરવાની છે, જેથી વૃદ્ધિમાં વગર જરૂરની ઢીલ થવાનો સંભવ ઓછો થાય છે. વૃદ્ધિનો કાયદો કુલ પેદાયશમાં અમલ કરે છે, તેથી દરેક જણ આગળ વધવાને પાત્ર હોય છે, પણ આદર્શ પોતાની મરજી વાપરીને વધારો ઝડપથી કરી શકે છે યા ગેરસમજીતીથી કુદરતની સાથે અસમાધાનીમાં રહી વધારાના કામમાં નડતલ લાવે છે. તેથી વૃદ્ધિ થવામાં વિલંબ ભાગે છે. દરેક જણ માટે જીંદગીમાં એકસ નેમી આપેલાં કામો કરવાનાં હોય છે, અને તે કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તેની ઉપર સુખ દુઃખનો આધાર

રહેલો છે; કારણ કે જીંદગીની દરેક તક આદમીના ગુણની કસોટી કરે છે, અને વહેવાર દરમ્યાન સારા થા માઠા ગુણો જીંદગીની સપાટી પર બહાર આવે છે, તેથી જીંદગીને વફાદાર રહેવામાં ફાયદો થાય છે અને ખરાબ ગુણોને સારા ગુણોમાં ફેરવવાથી વૃદ્ધિના ચઢતે તબક્કેનાં પગથિયાંઓ ઉપર આદમી ચઢી શકે છે, જેથી જીંદગીનો વધારો કરવામાં ખોટી થતી નથી અને વૃદ્ધિનું મુશ્કેલ કામ સહેલું થાય છે.

જીંદગીની મુશ્કેલીઓ.

આગળ વધવાને મનુષ્યની જીંદગીમાં મુશ્કેલીઓ જરૂરની હોવાને લીધે એવા બારીક સમયમાં મોટા પુરૂષોની જીંદગીના વૃત્તાંતો આદમીને કુદરતમાં વિશ્વાસ રાખવાને શીખવે છે, અને જેમ આકાશમાં વાદળાં ચઢી આવવાથી અંધકાર પથરાય છે, અને તે સૂર્યની રોશનીને થોડો વાર ઢાંકી દે છે, તેમ દુઃખો અને મુશ્કેલીઓ વાદળાં માફક જીંદગીની ઝળકતી બાબતને ઢાંકી નાખે છે, પણ વિશ્વાસની નજરે કુદરત તરફ નેગાહ રાખી મુકવાથી મુશ્કેલ વખતમાં આદમી સીધું ઉભું રહી શકે છે, અને દુઃખના બોજ તળે દબાઈ જતું તેના અંતઃકરણને વિશ્વાસ બચાવી લે છે. અનુભવથી આદમી શીખે છે કે જગતના કિર્તાર માટેનો ચાહ અને તેને માટેનો બરસો આદમીના જીગરને દુઃખ સહન કરવાને સધ્યારો આપે છે, અને જીંદગીની ખરી લાયકાતો પિછાણવાને દુઃખની વખતે બને છે, જેથી આદમી પોતાને ઝાળખી શકે છે, અને જીંદગીનો માર્ગ કાપવાને જોઈતી લાયકાતો મેળવી ગમ તેવા સંજોગોમાં સંતોષી જીંદગીની ખુશાલી લાવી શકે છે.

કેળવણી જે જીંદગીમાં ખરો સુધારો લાવી ન શકે, તો જે શક્તિ • અને રંજ તે મેળવવા માટે વાપડવામાં આવ્યાં હતાં તે ફેક્ટમાં ગણાય છે, કારણ કે જીંદગીને આગલ વધારવા માટે શરીર અને મનને કેળવણીથી તૈયાર કરવું પડે છે, અને તેનો ફાયદો જીંદગીના સુધારા વધારામાં કામ ન આવે તો જીવન ગુજરવા માટેની સારી તકો મનુષ્ય હાંસલ કરી ન શકે, જેથી દુનિયામાં આગળ વધવાની લાયકાતો તે જવલેજ મેળવી શકે છે. બહારના દબાણથી આદમીની જીંદગીમાં જેવો જોછો તેવો સુધારો થઈ શકતો નથી, પણ પોતાની મરજીથી આદમી ચાહે તેવો વધારો કરી શકે છે, જેથી કુદરતને ઉપયોગી વચાય છે અને માણસનાં બહાં માટે પોતાની

ખુશીથી તે મહેનત કરવાને તૈયાર થાય છે. કુદરત પોતાની શક્તિઓનો ફાઇટમાં બગાડ કરતી નથી પણ સંભાળથી જરૂર પડે વાપરે છે, તેથી તેણીના કારોબારમાં સમાધાની ચાલુ રહે છે, તેટલા માટે માણસે પણ પોતાની શક્તિઓનો સંભાળથી ઉપયોગ કરવાને શીખવું જોઈએ, અને વગર અર્થે તનની અને મનની શક્તિઓનો ગેરઉપયોગ કર્યાથી તેની ખેડ અતે આદમીને ખમવી પડે છે. તેનું કારણ એ છે કે વગર જરૂરના કામોમાં શક્તિ ખર્ચાઈ જવાથી તન અને મન નબળું પડી જાય છે, જેથી જીંદગીમાં આગળ વધવાને જોઈતી લાયકાતો ગ્રહણ કરવાની કોશિશ થઈ શકતી નથી, અને કુદરત સાથે સમાધાનીમાં રહેવાને બળવાન તન અને મન જોઈતી જરૂરીયાતો પુરી પાડે છે.

જીંદગીનું ખેંચાણ.

તંદરૂત શરીરમાં મન સારી રીતે કામ કરે છે, તેથી ચાલાકી મેળવી શકાય છે અને જીગરના દુર્ગુણો પર જીત મેળવવાને ચાલાક મનનો ખપ પડે છે. જોરાવર તન, ચાલાક મન અને ખાલેશ ઉમદા પ્યારની લાગણીઓ સાથનું જીગર મનુષ્યને માટે આગળ વધવાનો માર્ગ ખુલ્લો કરે છે. જીંદગીમાં હરરોજ કંઈપણ જીતનું શીખવાનું મળે છે, તેથી આખી જીંદગી સુધી મનુષ્ય સમજીને અભ્યાસ કરી શકે છે. આજસુ બની ફાઇટમાં જીંદગીનો વખત પસાર કરે છે. જીંદગી કેવી રીતે પસાર કરવી તેનો ઠેરાવ આદમીની મરજી અને મુનસી પડે રહેલો હોય છે, જેથી તે જ્ઞાન અને શક્તિઓ મેળવવાને લાયક. આ ખીનલાયક થાય છે. એક ભાષણ સમજવાને ઘણા જણો એકઠાં થાય છે, પણ જૂદી જૂદી રીતે દરેક પર ભાષણની અસર થાય છે, અને ભાષણકર્તાના શબ્દો તરફ એક સંખી રીતે દરેક જણ ખેંચાતું નથી; તેવી રીતે કેવી જીતની જીંદગી ગુજરવી તેનો ઠેરાવ આદમી પોત કરી શકે છે. જીંદગીમાં મળેલા અનુભવ અને જ્ઞાનનો કેવો ઉપયોગ કરવો તે તેના હાથમાં સોંપવામાં આવ્યું છે, અને જીંદગીમાં કેવી જીતની રીતો વાપરવી તે તેની મરજી પર હોય છે, જેથી તરેહવાર જીતના ફરકો જીંદગીમાં માલમ પડે છે અને દરેક આદમી એક સરખી રીતે દરેક આજીવનમાં ખેંચાતું નથી. ખેંચાણથી આદમીની જીંદગીમાં સુધારો વધારો કરવાને ઉત્તેજન મળે છે, અને ખેંચાણથી શીખવા બારેલી

બાબદ માટે પ્યાર ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે બાબદનું જ્ઞાન જીવંતીના વપરાશમાં આવી શકે છે. જેમ ખોરાક જરૂરપત થવાથી તેનું લોહી, માંસ, હાડકાં વગેરે બની શકે છે, જે શરીરની ખીલવણી કરવાના કામમાં આવે છે, તેમ જ્ઞાન અને અનુભવને જીવંતીમાં વાપરવાથી તે જરૂરપત થાય છે, અને શરીર મારફતે જૂદી જૂદી મનની અને અંતઃકરણની શક્તિઓ તરીકે જાહેર થાય છે, તેટલા માટે જાણીતા, મહાન હિમ્મત નરનારીઓની જીવંતી તરફ માનની નજરે જોવાથી તેઓના ગુણો અને શક્તિઓને ચાલી શકાય છે, અને તેઓની જીવંતીના દાખલાઓ પરથી શીખવાની અને આગળ વધવાની હોંશ આવે છે. જીવંતી ઉલટ ચાલુ રાખવાનું કામ આપણું હોય છે, અને જેટલા પ્રમાણમાં આપણામાં તે જાતના ગુણો અને શક્તિઓ ખીલેલી હોય છે, તેટલા પ્રમાણમાં આપણે તેઓની કદર ગુણ શકીએ છીએ, અને વખાણની નજરથી ચલાવવાનું બની શકે છે, જેથી તેઓની જીવંતી આપણી જીવંતી પર અસર કરે છે અને મુધારો વધારો કરવામાં મદદ કરે છે. એ જાતની મદદને સમજી આદમી ઉપકાર સાથે સ્વીકારે છે, અને પોતાની જીવંતીની હારજીતની લડાઈમાં ચાલુ અનુભવશયી અખતરા કરે છે. જેથી જીવંતીની લડતમાં જોષનું બળ મેળવી શકે છે

કિર્તારની રાહબરી.

જગતની રાહબરી અને વૃદ્ધિ કુદરતની જે મિનોષ શક્તિઓના હાથમાં રહેલી છે, તેઓ સર્વે જગતના બનાવનાર ઇશ્વરની મરજીને માન આપીને ચાલે છે, કારણકે તે તેઓનો સરદાર છે અને જગતના વધારા માટે જે તેણે નિર્માણ કર્યું છે તે પ્રમાણે તેઓ રાહબરી કરે છે. તેઓ સઘળી પ્રજાઓ અને કુલ પેદાયશના ભક્તો માટે કામ કરે છે, અને પોતપોતામાં કુદરતને ભગતું બધું કામ વહેંચી લે છે. જરૂરથી ધર્મમાં આ જગતના રચનારને બુદ્ધિ દરજ્જાના સરદારની ઉપમા આપવામાં આવી છે, અને તેના હાથ નીચે કેટલીક ચઢતે દરજ્જાની શક્તિઓ કામ કરે છે, જેઓને અમશ્ચરપદો, યજ્ઞો તરીકે જણાવેલા છે. અમશ્ચરપદો, યજ્ઞોથી ચઢતે દરજ્જાના ગણાય છે અને એવી રીતે ચઢતે ઉતર દરજ્જાની ભલી મિનોષ શક્તિઓને જગતના સાહેબની સરદારી હેઠળ કુદરતનાં જૂદાં જૂદાં કામમાં રોકાયેલી દેખાડવામાં આવી છે. આ દુનિયાના કારોબારમાં એને મળતો

આવડો નકશો આપણા જોવામાં આવે છે. એક દેશના રાજાને સર્વોપરી સત્તા આપવામાં આવેલી હોય છે, અને તેના રાજ કારોબારમાં ભાગ લેવાને તેની આજીવન મુખ્ય સલાહકારી સલાહદાતા મંડળ ભેગું મળેલું હોય છે, જે દેશને લગતો જૂદો જૂદો વહિવટ ચલાવે છે. આ મંડળ તરફથી દરેક જૂદાં ખાતાં માટે એક ઉપરી નેમવામાં આવે છે, જેની નેમણૂક તેની શક્તિ અને હુશિયારી પ્રમાણે કરવામાં આવી હોય છે. આ સર્વે ઉપરીઓ મુખ્ય કારોબાર મંડળની મરજી પ્રમાણે દેશના વધારા માટે કામ કરે છે, અને આ સર્વેના સરદાર તરીકે દેશના રાજાને સ્વીકારેલો હોય છે, જેથી ખીનલાયક ઉપરીઓની સત્તામાં તે ઘટાડો કરી શકે છે યા તેઓની જગ્યા પર ખીન લાયકાને મુકે છે.

કુદરતનો સરદાર જે ધર્મ છે તે પોતાના કારોબારી મંડળ સાથે મળી જગતનો વહિવટ ચલાવે છે, અને તેની જોઇતી જરૂરીયાતો પુરી પાડે છે. કુદરતના કારોબારી મંડળ તરફથી જગતના રક્ષણ અર્થે જૂદાં જૂદાં ખાતામાં તેને લગતા ઉપરીઓ નેમવામાં આવે છે, જેઓ કુદરતના કારોબારી મંડળની દેખરેખ હેઠળ તેઓની મરજીને અનુસરતું પોતાને લગતું જૂદું જૂદું કામ બજાવે છે. એવી રીતે ધર્મમાં આપણે એક ઉપરીને કામ કરતો જોઈએ છીએ અને તે ઉપરીને પેગમ્બર કહેવામાં આવે છે, જે ધર્મનો અભ્યાસ કરે છે, લોકોને ધર્મ મારફતે કુદરતના કાયદાઓ શીખવે છે, અને પોતાની બધી નીતિમાન જીંદગીનો દાખલો બેસાડે છે. ઇતિહાસ પરથી માલમ પડે છે કે જૂદે જૂદે વખતે એવા ધર્મના ઉપરીઓએ માણસ જાતને સીધે રસ્તે દોરવવા માટે તેના બધાંને અર્થે કુદરતની સમ્યાધઓ શીખાડવાની કોશિશ કરી હતી. તેઓ દેશ, કાળ અને સંજોગો પ્રમાણે પોતાનાં શિક્ષણો રચતા હતા, અને જેટલા પ્રમાણમાં માણસનું મન સમજવાને શક્તિ ધરાવતું હોય તેટલું જણાવતા હતા. જીંદગીને આગળ વધારવા માટે જૂદી જૂદી વિદ્યા કુખરના ફેલાવા સાર મદદ કરતા હતા, અને સાદી, અશો, પ્રમાણીક જીંદગીનો ચિતાર આદમીની નજર સમુખ દેખાડવા હતા. તેઓ બધી, ઉત્તમ પ્રકારની જીંદગી ગુજારતા હતા, તેથી સંપૂર્ણ રીતે કુદરત સાથે સમાધાનીમાં રહી શકતા હતા, અને એવી રીતે સમાધાની જળવી શકવાથી કુદરતનો સરદાર જે ધર્મ છે, તેની સાથે બધી જીંદગીથી પોતાનું જોડાણ કરવાને કૃતેહ પામ્યા હતા. તેવી રીતે માણસનું મન ધર્મ મારફતે તેના ઉપરી સાથે જોડાણમાં આવે છે, કારણ કે ધર્મનાં શિક્ષણો અથવા ધર્મ અભ્યાસ તે પેગમ્બર યા ઉપરીના

મનના વિચારો છે, જે શીખીને ગ્રહણ કર્યાથી આદમી તેના વિચારો સાથે એક થઈ શકે છે. માણસ કુદરતને જૂદા જૂદા રૂપમાં જોઈ શકે છે, પૂજ્ય ભાવથી આહે છે અને જૂદી જૂદી દ્રવ્યે તેની શક્તિઓની આરાધના કરે છે; કારણકે દુનિયામાં અગણીત આકારો મારફતે જીવંતી કામ કરે છે અને તે જીવંતી કુદરતના સાહેબ તરફથી મળેલી હોય છે, જેની શક્તિ અને ડહાપણનો પાર હોતો નથી, તેથી તે કિર્તાર દરેક જીવની દાદ લેઈ શકે છે અને જે દ્રવ્યે તે તેનું આહે છે તે રીતે તેના જીવને સંતોષ આપે છે.

કુદરતના ધણીનું વિશાળ જ્ઞાન.

જગતના બનાવનારને જ્ઞાનનો ધણી પણ કહેવામાં આવે છે, કારણકે તેનું જ્ઞાન એટલું વિશાળ છે કે મનુષ્યના જ્ઞાન સાથે સરખાવતાં તેના વિસ્તારનો ખ્યાલ આવી શકતો નથી. એક જંગલી આદમીના જ્ઞાનમાં અને આગળ વધેલા, જાણીતા, જ્ઞાની પુરૂષના જ્ઞાનમાં જેટલો તફાવત ખુલ્લો માલમ પડે છે, તેવી રીતે જગતની રચનામાં જે સાહેબના જ્ઞાનનો પ્રકાશ જાહેર રીતે જણાય છે. જેમ એક આદમી શીખી આગળ વધી, બધી જીવંતી ગુજારતો જાય છે, તેમ તેના ઉપયોગીપણામાં વધારો કરે છે અને દુનિયાના લોકને ધણી બાબતોમાં પોતાના જ્ઞાનના જોરે મદદ કરી શકે છે; તેવી રીતે કુદરતનો ધણી પોતાના જ્ઞાનના જોરે સર્વે બાબતો જાણે છે, તેથી સર્વે ઠીકણે મદદ કરી શકે છે. વિચાર શક્તિની મદદે જ્ઞાન મેળવી શકાય છે, તેથી કુદરતને લગતા ઉમદા વિચારો તે સાહેબની કરામત પિછાણવાને જ્ઞાન લેવાને લાયકનું મનુષ્યને બનાવે છે, અને ગોઠર કરવા લાયકના ઉંચા વિચારોનું ચાલુ મનન ફાયદો કરે છે, કારણકે તેથી આદમીના મનની આરસીની ધુળ જે ખૂરા વિચારો છે તે સાફ થાય છે, અને તેવા આદમીનું મન જ્ઞાનની મારફતે આ દુનિયામાં પ્રકાશ આપે છે. જેમ એક સાફ, ચળકાટમંદ આદમી મારફતે જે ચીજ તેની સામે ધરવામાં આવે તેના સ્વરૂપનો ખુલ્લો જાણો જોઈ શકાય છે, તેવી રીતે સ્વચ્છ મન કુદરતના માલિકના બહેજાં જ્ઞાનનો થોડા પ્રકારમાં પ્રતિબિંબ પાડે છે, જેથી તેનું મન ધરાવતું આદમી ધણી બાબતો જાણી શકે છે અને વખત જતાં પોતાની હુશિયારીમાં ધણો વધારો કરે છે, તેથી દુનિયામાં તે આશ્કારા થાય છે અને તેની સેવા કરી શકે છે.

મનુષ્ય જીંદગી.

એક તખીબ થવા માટે થોડાં વર્ષો મહેનત કરવી પડે છે, મનુષ્યની શરીર રચનાનું જ્ઞાન હાંસલ કરવાનું હોય છે, અને દુઃખ દરદોને પિછાણી તેના ઉપાયો લેતાં આવડવાથી તે આદમી એક તખીબ તરીકે ખીજાં માણસોના ખપમાં આવી શકે છે. હવે એક તખીબ કોઈ માણસને સખત પ્રકારે પીડાતું જોઈ તેને લગતા ઉપાયો સુચવ્યા વગર ફક્ત આંખમાં આંસુ લાવી રોગીને નાખી ચાલી જશે, તો તેના તખીબી જ્ઞાનનો ફાયદો ખીજાંને મળી શકશે નહિ અને તેના જીવનની દયા પણ ફાકટમાં જશે, કારણકે દયા સાથે દુઃખના ઉપાયો લેવાની તખીબ તરીકે ફરજ હોય છે, અને ધીરજથી તે રોગ મટાડવાની કોશિશ વ્યર્થ જતી નથી. તેવી રીતે મનુષ્ય પોતાની નખજાઇઓ સુધારવાને મહેનત ન લે, શરીર, મન અને અંતઃકરણ આ માટે છે, તેનો ઉપયોગ શું હોય છે, કેવી રીતે આ ત્રણેને શુદ્ધ કરી શકાય છે તે જાણવા માટે દરકાર ન કરે અને પોતાને પિછાણી આગળ વધારાને માટે કોશિશ ન કરે તો મનુષ્ય તરીકેની કિંમતી જીંદગી ફાકટમાં ગુમાવેલી ગણાય છે. જીંદગીની ખૂરી આદોને અને હલકી રૂઢીઓને ઈચ્છી નીતિ રીતીમાં ફેરવવાને આદમી જ્યાંસુધી કેળવાતું નથી ત્યાંસુધી જીંદગીના ખૂરા રોગો માટે ઉપાયો લઈ શકતું નથી. હલકી વર્તણૂક સાથની ખામી ભરી જીંદગી એક આદમી ચાહે તેટલો વખત ગુજરી શકે છે, પણ વૃદ્ધિનો ફાયદો તેને છોડતો નથી કે જે ફાયદો સખળી પેદાયશના આગળ વધવા માટે કામ કરે છે, તેની સામે માણસ થઈ શકતું નથી, પણ માત્ર થોડા વખતને માટે તે પોતાની વૃદ્ધિનો અટકાવ કરે છે, અને કુદરત ન ધારેલી આફતો, દુઃખ, દિલગીરીથી મનુષ્યને ફરી એકવાર ધડા આપે છે કે લાંબો વખત સુધી જીંદગીનો ખીગાડ કરવામાં ગેરફાયદો હોય છે, અને સુધારો કરવાને દોરવે છે તેથી જીંદગીનું આગળ વધવું થાય છે. દરેક માણસના જીવનમાં સુખ મેળવવાની આશા રહેલી હોય છે, અને તે માટે જીંદગી સુધી મહેનત કરે છે. એક પહાડમાંથી વહેતા ઝરાનું પાણી નીચાણમાં નાનાં ખાડામાં એકઠું થાય છે, તો લાંબો વખતે તે પાણી સ્થિર પડી રહેવાથી ખરાબ થાય છે અને વપરાશને લાયકનું હોતું નથી, તેવી રીતે જીવનનું ખરું સુખ, જ્ઞાનના વપરાશમાં, દોલતનો સારો ઉપયોગ કરવામાં, ગરીબો અને દુઃખીઓને આશરો આપવામાં, ખરી ફરજો ખજાવતાં

તેમાં આપવા પડતા સ્વભોગમાં, બ્રાતૃભાવથી સર્વે સાથે ઐક્યતા વધારવામાં, એક ખીજાના દુઃખ સુખમાં મદદ કરવામાં અને છેલ્લે જન સેવા કર્યાંથી મેળવી શકાય છે. જેમ વહેતા ઝરાના પાણીઓમાંથી નદી નાળાંઓ થાય છે, અને ઘણે લાંબે સુધી તેઓ પથરાય છે તેથી માણસના ખપમાં આવે છે, અને જીંદગી નીલાવવાની સુખ સગવડ થઈ શકે છે, તેમ જલું, માયાળુ જીવર ઘણા માણસોને સુખી કરી શકે છે, દુઃખ મટાડવાનું બળવાન હથીયાર થાય છે, અને મીઠાં પાણીના વહેતા ઝરા માફક આદમીની તરસ મટાડી શકે છે, કારણકે એવું જલું અંતઃકરણ ધરાવતું આદમી સર્વેને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ઉપયોગી થઈ શકે છે, જેથી તે જીવરનું ખર્ચ સુખ મેળવે છે. જીંદગીમાં માત્ર પૈસા ભેગો કરી તેને લગતી મજાદમાં વખત ગાળવાથી માણસના અંતઃકરણનો મીઠો ઝરો સુકાતો જાય છે, અને છેલ્લે સારી રીતે પોતાની ગુંજાશ માફક જીવરનો ભલો ઉપયોગ ન કર્યાંથી તે સ્થિર પડેલા પાણીના ખાડા માફક સુસ્ત પડી જાય છે, જેથી તે ખીન ઉપયોગી થઈ પડે છે, અને લાંબો વખત તેમાં સારી ગતિ ચાલુ ન રહેવાથી તેમાં બલી લાગણીઓ જાહેર થઈ શકતી નથી. બલી, ઉમદા લાગણીઓ સાથનું અંતઃકરણ જીંદગીનું ખર્ચ સુખ લાવે છે કે જે સુખ દુનિયાંની વસ્તુઓના તકલીદી સુખ માફક વહેલું જવું રહેતું નથી, પણ સદાકાળને માટે તે આદમીને સંતોષ બક્ષે છે જે જીવરની ખર્ચ ખુશાલી લાવે છે.

જીંદગીની ખુશાલી.

દરેક આદમીના જીવરમાં સુખની આશા રહેલી હોય છે, અને તે સુખી થવાને ઇચ્છે છે, જે માટે તેને જલું થવું પડે છે, કારણકે બલાદમાં સુખ સમાયેલું હોવાને લીધે જલું થવાથી તે પ્રાપ્ત થાય છે. હમેશની ખુશાલી મેળવવાને સારા વિચારો, સારાં વચનો અને સારાં કામોને લગતા બલા કાયદાઓને સીકારવાની જરૂર પડે છે. અસલી દંતકથાઓમાં અને પુરાણા ઇતિહાસમાં એવા ઘણા દાખલાઓ નોંધાયેલા હોય છે કે જેમાં મહાપુરૂષોએ પોતાના ભક્તોનું ખાલેસ જીવર અને ખર્ચ દીલની શુદ્ધ, ખીન સ્વાર્થી પ્યાર સાથની ભક્તિને વધુ પસંદ કરી છે, જેના પરિણામમાં ભક્તોના દીલની ઉમેદ, જે તેઓના ગુરૂં યા કુદરતની મિનોઈ શક્તિના દર્શનની હોય છે તે ખર આવતી હતી, અને તેઓ પોતાની બલાદને લીધે ગુરૂં યા કુદરતને મદદ કરીને પોતાની જીંદગી સુધારી ઉત્તમ પ્રકારની બનાવી શકતા હતા. આદમીનો ખર્ચ સ્વભાવ

બલો અને ઉમદા હોય છે, પણ માફા સંજોગો અને કુટેવોના દબાણ તળે જે હલકી ખાસ્યેત દેખાડે છે, જેને સારા વિચારો અને કેળવણીથી સુધારી શકાય છે. અગાઉના તેમજ હાલના વખતમાં નામાંકિત નરનારીઓના દાખલાઓ ખુબી રીતે દેખાડે છે કે માણસનો સ્વભાવ ખરી રીતે તપાસતાં સારો અને ઉમદા હોય છે, જે માણસના નામને શોભા આપે છે અને કલાષ્ટના રસ્તા તરફ જવા માટે તેનો વાજબી ટેકા થઈ પડે છે. માત્ર હોલત અને દુનિયાંનો વૈભવ માણસને ખરી મ્હોટાઈ બક્ષી શકતો નથી, પણ તેનાં સારાં લક્ષણો સાથેનો બલો સ્વભાવ ખરી મ્હોટાઈ લાવવાને સામર્થ્યવાન હોય છે. એક ખેતરમાં જો વાવણી કરવી હોય છે તો પહેલે તેને ખેડવું પડે છે, તેવી રીતે અંતઃકરણમાં શુદ્ધતા લાવવા માટે તેમાં ઉગેલાં બીજો જરૂરી, નુકશાન કર્તા ખરાબીના છોડવાઓને ઉખેડી નાખવા પડે છે, અને તેની જગ્યા પર સારી પસંદગી પામેલા બલાષ્ટના છોડવાઓની રોપણી કરવામાં આવે તો માણસનો ખરો બલો સ્વભાવ બહાર પ્રગટી નીકળે છે; તેટલા માટે માત્ર બહારની રાહ રસમો અને ક્રિયાઓ પરજ આદમી ધ્યાન આપે, અને બલુ મન અને શુદ્ધ અંતઃકરણ બનાવવાની કોશિશ ન કરે તો આ બહારના રેવાળે આદમીની જીંદગીમાં ઘણો સારો ફેરફાર લાવી શકતા નથી. કુદરત આદમીના જીગરની નિર્મળતા, બલો સ્વભાવ અને માન સાથેની ખરી લાગણીઓનો પ્યાર મેળવવાને માહે છે, કારણકે અનુભવપરથી માલમ પડે છે કે કુદરત હલકી, ઉંચી જાત, સંસારી દરજ્જે, હોલત એ તરફ નજર પહોંચાડતી નથી; પણ જ્ઞાન, દયા, પ્યાર, પરાપકાર વૃત્તિ, સારી બુદ્ધિ, બક્ષી મનની વલણો, ખાલેશ દીલ, સહાયકારી ઉત્તમ સ્વભાવ અને માણસના ઉપયોગી પરમાર્થી કામો વડે તેની જીંદગીની બલી યા ખૂરી નેમેની તપાસ લે છે, અને કુદરતને ચાહનારાં આદમીઓ તેણીને માટેના બીજસ્વાર્થી ખરા પ્યારને લીધે પોતાના શુદ્ધ મન અને ખાલેસ જીગરે આ જગતને જ્ઞાન, નિર્મલ પ્યાર અને કામ કરવાને મેળવેલી શક્તિઓને આધારે ઉપયોગી થઈ પડે છે.

સુધારાનો ફાયદો.

દુનિયાંમાં સુધારો ફેલાવવાની મતલબ એ હોય છે કે જેથી દરેક જીવન આગળ વધવું થાય અને સર્વે ઠંકાણે સુખ અને આત્માદાની પથ તથા તો ખરો સુધારો થયેલો ગણવામાં આવે છે. મનના વિચારો અંતઃકરણ પર અસર લાવે છે, તેથી જીગરના સદગુણોને વિચાર સાથે સંબંધ હોય છે, અને કોઈપણ જાતનો સારો યા ખરાબ ગુણ મેળવવાની જીગરની ખાહેશને તેને લગતા બલા યા ખૂરા

વિચારથી મદદ મલે છે. તેથી માણસ પોતાની વિચારશક્તિના જોરે બહારની કુદરતમાં પસંદ પડતો ધણી જાતનો ફેરફાર કરી શકે છે, જેની સામેતી દૂર દેશમાં પડત પડેલી જમીનપર માણસોથી વસાએલાં સંસ્થાનો, સુખ સગવડ ભરી રહેવાનાં મકાનો, તરેહવાર જાતની ઉત્તમ કારીગરીના હુન્નરમંદીના નમુનાઓ, વિદ્યા હુન્નરના બેઠે જમીન, પાણી અને હવાપર મેળવેલો કાબુ, એક-આરામનાં સાધનો, દેશ પરદેશ સાથેનો સંબંધ, તેનો બહોળો વેપાર, એ સર્વે દેખડાવે છે. સાધારણ નજરે જગતમાં દોલત, દરજ્જાને સર્વેપર વધુ મોતેબરી મળી હોય એમ લાગે છે, પણ દિલસુરી પ્રમાણે આદમીના સારાં લક્ષણો, તેની ચાલચલણ, જીંદગી ગુન્નરવાની સારી રાહરીતીઓને મ્હોટાઇ બક્ષવામાં આવી છે, અને જીંદગીનું ખર્ચ કલ્યાણ, તેના સારા ગુણોના સ્વરૂપમાં, તેની ચાલચલગતમાં અને તેની લાયકાતોમાં સમાવ્યું છે. તેથી એમ જણાવવામાં આવ્યું છે કે ખરી દિલગીરી દોલત ગુમાવવામાં હોતી નથી, પણ જે એક આદમી પોતાની સારો ખાસ્યેત, બહુ જીવન અને નેક મન ગુમાવે છે તો તે વધુ ખેદ ઉપજાવે તેનું છે, કારણકે ગુમાવેલો થોડો ધણો પૈસો, સારો સ્વભાવ, સારી ચાલચલણ, જીંદગીની લલી નેમો સાથની રાહરીતીઓ અને જ્ઞાનના બળથી પાછો મેળવી શકાય છે. પણ નહારી દેવો સાથની બગડી ગયેલી ચાલચલણ જીંદગીનો નાશ લાવે છે. દરરોજનો ખોરાક-પાણી હોજરીની લુપ્ત મટાડે છે, તેવી રીતે મનની લુપ્ત સારી જાતનો અભ્યાસ કરવાથી અને સાચું જ્ઞાન મેળવ્યાથી મટે છે. જીવનની લુપ્ત ઉંચી જાતનો પરમાર્થી પ્યાર ખીલવ્યાથી અને ખીનસ્વાર્થી રૂડાં કામોમાં ભાગ આપવાથી તૃપ્ત થાય છે. ખીનસ્વાર્થી શુદ્ધ પ્યાર મનુષ્યને ઉંચે દરજ્જે લઇ જઈ શકે છે, અને જે ખુદાના ભક્તોમાં અને અંગત ભોગે કીધેલાં પરોપકારી કામો કરનારાં ગણીતાં નરનારીઓમાં જાહેર રીતે પ્રગટ થયેલો જેવામાં આવે છે. પોતાને ખરોબરના અને સ્વભાવને મળતાં આવતાં માણસોનો સમાગમ જીવનમાં દોસ્તીરૂપે પ્યાર ઉત્પન્ન કરે છે, જે પ્યારમાં મદદ કરવાનો ગુણ હોય છે તો તેવા પ્યારથી ખાંડેલી દોસ્તી વધુ વખત ટકી રહે છે અને ખરી ગણાય છે, પણ સ્વાર્થને ખાતર પેદા થયેલો પ્યાર મતલબ પુરી થતાં ઓછો થાય છે, અને વખતના વહેવા સાથે દોસ્તી તુટી જાય છે, જેથી જગતમાં એક એક તરફ કોઇ વેળા બેવકાફારી જેવામાં આવે છે. પોતાનેથી ઉતરતે દરજ્જેના આદમીઓ, નબળાંઓ અથવા અશક્તો મારેની પ્યારની લાગણીઓ દયાનું રૂપ પકડે છે, જે દયારૂપી પ્યાર મનુષ્યમાં પરોપકાર વૃત્તિ વધારવામાં ધણો મદદ કરે છે, જેથી આદમી બધાં કામોમાં ફાળો આપી શકે છે.

જાંઘીના ભાગો.

બચપણમાં ચાલચલણ, મનની અને અંતઃકરણની વલણો ધડાય છે, જુવાનીમાં, બચપણમાં મેળવેલી સારી યા નહારી અસર અને કેળવણીના પ્રતાપે દુનિયામાં અનુભવના સાગરમાં ખેંચાવું પડે છે, જેમાંથી સુખ દુઃખ અથવા ખુશાલી દિલગીરી મળે છે. ધડપણમાં એ બધાંની સામટી અસર જીવ-પર થાય છે, શરીરના અવયવો નબળા પડતા જાય છે, મનના કામ કરવાની શક્તિઓ ઓછી થાય છે, જીગર દુન્યવી બાબતો તરફ મંદ થતું જાય છે અને સંબળું છોડી એક દહાડો આ દુનિયામાંથી જવું પડશે તે માટે ફિક્કર પેદા થાય છે. આ ચિંતા જીવને કુદરત તરફ ખેંચે છે, જગતના બનાવનારને માનની લાગણી સાથે ચઢાતાં શીખવે છે અને ભલામત તરફનો રસ્તો દેખાડે છે; પણ બહુ અસુરેથી જીવમાં એ ફેરફાર આવેલો હોવાને લીધે તેમાં ફતેહ મળી શકતી નથી, કારણકે જૂઠ્ઠા વયે શરીર અને મનમાં જોછએ તેટલું જોર ન રહેવાને લીધે જાંઘીનો સુધારો વધારો ખરોખર રીતે થઈ શકતો નથી તેટલા માટે જુવાનીનો ઘટતો ઉપયોગ કર્યાંથી બુઢાપામાં તેનું સારું ફળ મેળવી શકાય છે. જુવાન માણસનું તંદુરસ્ત શરીર અને ચાલાક મન સારાં કામો કરવા માટે ધણું ખપમાં આવે છે, પણ તેના જીગરમાં જો દુર્ગુણના નુકશાનકારક છોડવાઓ ઉગી નીકળ્યા હોય છે તો જોરાવર તન અને ચમરાક મનથી આ જગતમાં વધુ ખરાબી કરી શકે છે અને જૂદી જૂદી જાતની કુટેવોના ફાંદામાં જીવ ફસી પડે છે. કુદરત અનેક પ્રકારની અજમાયશ અને કડવા અનુભવથી તેની ભૂલો સુધારવાને દોરવે છે અને તે માણસ વખતસર સમજીને આ ઝેરી છોડવાઓને કાઢી નાખવાને મહેનત લે છે તો તેની જુવાન જાંઘી મદદ કરે છે. કારણકે જે વેળા શરીર જળવાન હોય છે ત્યારે મન પણ પોતની શક્તિઓના ઉપયોગ કરી શકે છે અને આ ભેગાં જળથી જાંઘીને સુધારવાના ઉપાયો લઈ શકાય છે જાંઓ વખત સુધી આ નહારી જાતના નકામા છોડવાઓને જે જીગરમાં રહેવા દેવામાં આવે છે તો તેઓ જડ બાલે છે, અને જેમ શરીર જીવું થતું જાય છે અને મન નબળું પડે છે, તેમ આ ન ઇચ્છવા જોગ જાંઘીના તત્ત્વોને દૂર કરવાનું મુશ્કેલ થઈ પડે છે, કારણકે ઘણા વર્ષો સુધી તેઓને દુર્ગુણરૂપી ખોરાક મળવાથી તેઓ અંતઃકરણમાં પ્રિતાની જગ્યા લે છે, અને ધીમે ધીમે મજબુત પ્રકારે આગળ વધે છે.

ફિલસૂફીમાં જીંદગીના ત્રણ ભાગ, બચપણ, જુવાની અને ધડપણ માટે તેને લગતાં કામોની વહેંચણી કરી આપી છે, જેની નેમ જીંદગીની મુસાફરી સહેલી અને સુખી કરવાની હોય એમ લાગે છે. બચપણ અને જુવાની કેળવણી માટે છે, સંજોગો અને જીંદગીની તકાને આધારે, જેટલું બની શકે તેટલું જ્ઞાન લેવા માટેના એ વખત છે, વિદ્યા હુન્નર હાંસલ કરવા માટેની એ તક છે અને જીંદગીના નીલાવ સાર મનની, શરીરની અને અંતઃકરણની શક્તિઓ ખીલવા પામે છે. મધ્યમ ઉંમરે ધરધણી થવું અને કુટુંબ કપીલો વધારી તેઓના નિર્વાહની ખરોખર જોગવાઈ કરી આપી, બુઢાપામાં બધું જ્ઞાન કુદરત તરફ આપવાનો આમલક કમો છે. વૃદ્ધ વયે ઇશ્વર તરફ મન લગાડી સર્વે જણોના ફાયદા માટે જીંદગીને વાપરવાનું બધાથી બની શકતું નથી, કારણકે જીંદગીની ભલી યાબૂરી આદતો તે વેળા પોતાનું જોર દેખડાવે છે અને આદમીના જીવને તેને લાયકનું ફળ ચખાડે છે. જે માણસે જુવાનીને સારી રીતે વાપરી હોય છે અને ભલા ગુણો હાંસલ કર્યા હોય છે તેવું માણસ ઉંમરે પુગવા છતાં ચપળ મનનું જણાય છે, અને સારાં બુદ્ધિ બળથી જીંદગીના પાછલા દહાડામાં ઇશ્વર ભક્તિ, ભલાં કામોમાં સહાયતા અને સારા અબ્લાસમાં વખત ગુન્નર છે. તેથી વખણાયેલાં સ્ત્રી પુરૂષોનાં વૃત્તાંતમાં તેઓને જીંદગીના પાછલા દહાડા સુધી સારાં કામોમાં રોકાયેલાં જોઈએ છીએ, કારણકે તેઓએ જુવાનીમાં મહેનત લઈને પોતાનો ભલો સ્વભાવ અને પરાપકારી લાગણીઓ સાચનું જીગર બનાવ્યું હોય છે, જેથી જીંદગીની સારી ટેવોની રાહરીતીઓ ધડપણમાં પણ કામ આવી શકે છે. કોઈ વેળા જગતમાં એવા પણ દાખલાઓ મળે છે કે જેમાં કોઈ જાણીતાં સ્ત્રી યા પુરૂષ કુંવારી જીંદગી પસંદ કરે છે અને પોતાનું સર્વસ્વ જગતના ભલાં માટે અર્પણ કરે છે પણ એવી જાતના ખરા દાખલાઓ જવલેજ જોવામાં આવે છે. દરેક મનુષ્ય પોતાની શક્તિ અને વધારાના પ્રમાણ પ્રમાણે કુદરતને મદદ કરવાને હમશરીક થાય છે યા તેણીના કામમાં અડચણ લાવે છે, કારણકે દરેક માણસ કુદરત તરફથી તેને લાયકનું જૂદી જૂદી જાતનું બળ મેળવી શકે છે, પણ તેનો વપરાશ કેવો થાય છે તે પર પ્રગટીકરણનો મુખ્ય આધાર રહેલો હોય છે. એક દાખલો લઈ એ જાણતને સારી રીતે સમજવાની કોશિશ કરશું તો તે વ્યર્થ જશે નહિ. ધારો કે એક માણસ પાસે બીજાની બળ ઉત્પન્ન કરનાર યંત્ર છે, તેમાંથી વિજળીક બળ બહાર આવી શકતું હોવાને લીધે તે માણસ તેનો ગમે તેવો ઉપયોગ કરી શકે છે,

તેની મરજી પડે તો તે આ બળના પ્રતાપે કાઢીને મારી નાખી શકે છે. આ તેને દુઃખ દરદો સારાં કરવામાં આદમીનાં ભક્તોં માટે વાપરે છે. બળ યંત્રમાં રહેલું હોય છે પણ તેના વપરાશનો આધાર માણસનો મરજી પર છે, તેવી રીતે કુદરતે આદમીને શરીરનું, મનનું અને જીવનનું બળ બદલ્યું છે, અને તેનો વપરાશ માણસની મરજી પ્રમાણેનો થાય છે. જો જીવાનીમાં માણસ આ સર્વે જાતના બળનો ઘટતો ઉપયોગ કરી, તેને જાળવીને તેમાં વધારો કરી શકતો નથી તો જીવનમાં આ બળ ઓછું થઈ જાય છે, અને જેમ એક યંત્ર નકામું થવાથી તેનો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી, તેમ માણસનું શરીર જીવન ઉપયોગી થઈ પડે છે. જીવાનીનો સારો ઉપયોગ અગત્યની બાબતો પર ધ્યાન આપવાથી અને સારાં કામોમાં મનને રોકાયેલું રાખવાથી થાય છે, કારણકે નિરર્થક જીંદગીનાં વર્ષો પસાર કરવામાં જોખમ સમાયલો હોય છે, અને નવરૂ માણસ સહેલાઈથી બદલાયેલી લાલચમાં ફસી જાય છે, તેથી તે જીવનને વધુ નુકસાન કરે છે. મહાપુરૂષો જીંદગી માટે જજીવે છે કે અનંત કાળમાં એક આદમીનો એક વેળાની જીંદગી એક દહાડા સમાન હોય છે, અને તે વખતે દરેક મધ્યમ પ્રકારના આગળ વધેલા જીવોમાં ઇશ્વરી યા મિનોઈ બળ, શરીર, મન અને અંતઃકરણ મારફતે પ્રગટ કરવાની આરજી પેદા થાય છે. પણ જેમ એક આદમી પોતાના પિતા તરફથી મળેલો વારસો વખતના વહેવા સાથે ચાહે તો ભૂલી જઈ શકે છે, તેવી રીતે માણસ પોતાનું મુળ અને તેમાંથી મળતો વારસો જીંદગીનો નિરૂપયોગી બગાડ કર્યાથી અને દુરાચરણથી વિસરી જાય છે. ફિલસુફી પ્રમાણે એક માણસની કીમત અને પિજાણ તેની ખાસત અને ચાલચલણ પર આધાર રાખે છે, અને જીંદગીનો જીવ તેણે એકદુન કરેલું દ્રવ્ય યા માલમિલકતમાંજ હોતી નથી, પણ તેની સાથે મેળવેલા સારા ગુણો, મનુષ્ય તરફની ભલાઈ અને જગતની બળવેલી સેવામાં હોય છે. જીંદગીની ક્ષેત્રનો આધાર માણસ કેવી રીતે જીવન ગુજારે છે તે પર હોય છે, તેથી ડાહ્યા પુરૂષો જજીવે છે કે માણસે પહેલાં જીંદગીને સારી રીતે વાપરતા શીખવું જોઈએ, અને જાતિસ્વભાવ પિજાણને તેનો ડહપણથી ઉપયોગ કરવામાં કાયદો હોય છે. દરેક માણસ પોતાને માટે સીધો યા આડો માર્ગ શોધી શકે છે, કુદરતને ઓળખીને જીંદગીનો વધારો કરવામાં અને વૃદ્ધિમાં આગળ વધવાને લાયકનો થાય છે. એને માટે જીંદગીની બાબતો સુધારવાની અગત્ય પડે છે અને માણસના સ્વભાવની જાદી જાદી નબળાઈઓ પર ધ્યાન

આપવાની જરૂર જણાય છે. કુદરતે આદમીના હાથમાં તેના ભવિષ્યને ઘાટ આપવાનું સોંપ્યું છે, તેથી હરએક વેળા દુઃખમાં યા સુખમાં તેને એકહું પોતાના પગ પર ઉભું રહેતાં શીખવું પડે છે જેમ એક ગાડાંમાં બેઠેલા બળદની પુઠે પૈડાંઓ ચાલી આવે છે, તેમ એક સારો ગુંણ બીજા સારા ગુણોને ખેંચી લાવે છે, તેવી રીતે એક દુર્ગુણ ધણી જાતની નહારી ટેવોને વધારે છે. આદમીમાં છૂપાએલી સારી શક્તિઓને બહાર લાવવાની કાશેશ ક્યારી જીંદગીમાં બલાઇનો વધારો થાય છે, અને ઉત્તમ પ્રકારની જીંદગી ગુજારવાની તક મળી શકે છે. ઉંચી નમુનેદાર જીંદગી માટેનો ભાવ વધારો કરવામાં મદદ કરે છે, અને જીંદગીને પિછાણીને સમજવાથી માણસની મરજીને માટે તે એક બળ થઇ પડે છે, અને આહે તેવો તે ફેરફાર લાવી શકે છે. પ્રભાતમાં પોહો ફાટવા અગાઉ આકાશમાં તરેહવાર જાતના રંગોના પટાઓ ખેંચાઇ આવે છે, જે સૂર્ય ઉગવાના ચિન્હ રૂપે હોય છે. તેવી રીતે જીંદગીના દૂરના ભવિષ્ય માટે સારી વલણો, મનની અને આંતરજાતની બધી શક્તિઓ અને સારી બાબદોનો અભ્યાસ જીંદગીના સૂર્યને બહાર લાવવાને મદદ કરે છે, અને જેમ સૂર્યના કિરણોની રોશની ચોખ્ખી જગ્યા પર પડવાથી ત્યાંની હવા સાફ થાય છે, તેવી રીતે જીંદગીની શુદ્ધતા પ્રકાશ લાવે છે અને બગાડ થતો અટકાવે છે. કુદરતે મનુષ્યના ફાયદા માટે આ જગતમાં પોતાની શક્તિ અને બળનો ઉપયોગ કર્યો છે, તેથી તેના ફાયદા માણસ મેળવી શકે છે, અને તેના પાછો બદલો વાળી આપવાને તે જવાબદાર ઠરે છે. કુદરત તેની પાસે બધી જીંદગી અને ઉંચા પ્રકારના ભવિષ્યની માગણી કરે છે, જેથી તે કુદરતને મદદકર્તા થઇ શકે, અને તેણીના કારોબારમાં ભાગ લેવાને લાયક થાય તે માટે આશા રાખે છે. જેમ એક નાના બચ્ચાને પાણીને મોઢું કર્યાથી તે એક માણસ તરીકે થાય છે, તેવી રીતે કુદરત દરેક જીવોને ઉછેરે છે અને તેના સુખને માટે કાળજી રાખે છે. એથી દરેક આદમી કુદરતને પાછો બદલો વાળી આપવાને જવાબદાર હોય છે, અને કોઇપણ જાતના બહાના હેઠળ તે આ જવાબદારીમાંથી છુટો થઇ શકતો નથી, પણ મોડે યા વહેલે તેને આ કગળ ચુકવી આપવું પડે છે. જે તે બલાઈ તરફના રસ્તો વહેલો અપભ્યાર કરે છે તો તેને માટે વધુ સોંઈ થાય છે, કારણકે તેથી કુદરત તેને ઉપયોગમાં લઇ શકે છે અને તેના ભવિષ્યનો માર્ગ બુદ્ધો થાય છે. એક કેદી ભારે વજનના લેઢાંની બેઠીઓ સાથે જે કેદખાનામાંથી નાશી જાય છે, તો ઘણું દૂર જઇ શકતો નથી અને

પાછો પકડાય છે, તેવી રીતે ખૂરી જીંદગી બેડીઓ માફક જીવ પર ભાર લાવે છે, અને તેના પંજામાંથી છટકવાને આદમીને પોતાની ઇચ્છાશક્તિનો ઉપયોગ કરવો પડે છે, જેની મદદે આ બંધન રૂપી બેડીઓ જીવ પરથી દૂર કરવાને બની શકે છે. દરેક આદમી પોતાના મનના બંધારણ અને સ્વભાવ પ્રમાણે જો વૃદ્ધિ કરવાનો માર્ગ પસંદ કરે છે, તો સહેલાઈથી તે આ દુનિયામાં મુસાફરી કરી શકે છે, કારણકે માણસની કરણી પ્રમાણેના આચારવિચારો થયેલા હોય છે, તેથી જીવમાં જૂદી જૂદી ખાસત બંધાય છે, અને તેને મળતો આવતો અનુભવ મળે છે. જ્ઞાન અને અનુભવથી આદમી જાણી શકે છે કે જીંદગીમાં ઘટતો ફેરફાર લાવવાને માટે કુદરત સાથે સમાધાનીમાં રહેવાથી અકલનો વધારો થઈ શકે છે, અને તે સાથે ઇચ્છાશક્તિને જોડવાથી જીંદગીના માર્ગની અડચણો દૂર કરવાને બની શકે છે. દિલસુરીમાં જણાવ્યું છે કે મનુષ્ય કુદરતનો આગેદુબ નમુંનો છે, તે કુદરતથી જૂદાં નથી માટે કુદરતને પિછાણવાને યોગ્ય થાય છે, અને પોતાની જીંદગીને જો તે ચાહે તો તેણીની સાથે એક કરી શકે છે. જગતને માણસ સાથે સંબંધ હોય છે, અને માણસને તેવી રીતે પાછું જગત સાથે જોડાણ સંધાયલું છે, જે જોડાણ તેનાં બધાં કામોથી વધે છે. દરેક જીવને સારાં કામો કરવાની કુદરત તક આપે છે, પણ તે બેવાનું આદમીની મરજી પર હોવાને લીધે કુદરત સાથેનો સંબંધ વહેલો યા મોડો થાય છે, અને જીંદગીની સારી યા માઠી વલણો પ્રમાણે જગત માથે તેને લગતો સંબંધ જોડાય છે. જીંદગીના ઇનામો મેળવવા માટે મહેનત અને રંજ ઉઠાવવી પડે છે. તેવી રીતે કુદરત સાથે એક થવાને માત્ર ભલી ખાહેશો અને વિચારો ઉપયોગમાં આવી શકતા નથી, પણ તે સાથે સારાં કામો દુનિયામાં થવાં જોઈએ જે આદમીમાં ચઢાવા લાયકની સારી વલણો લાવે છે, અને મનુષ્ય તરીકેનાં તેનાં બધાં કામો કુદરતને મદદ કરી શકે છે. કુદરતની યોજનામાં માણસનો જીંદગી કામ આવી શકે તે માટે માણસે જીંદગીને તેણીને લાયકની ઘડવી પડે છે, કારણકે આખી યોજના પાર પાડવા માટે સર્વે નાના ભાગોને સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર કરવા પડે છે, અને માણસ જાત કુદરતનો એક ભાગ હોવાથી પોતાનો ફાળો તે યોજનામાં આપી શકે છે.

લશ્કરના ઉપરીઓ જૂદે જૂદે વખતે પોતાની શક્તિ અને જ્ઞાનના જોરે જૂદા જૂદા વર્ગોની ફાળો માટે હુકમો મોકલે છે, અને તે પ્રમાણ મુજબ ચાલવાનું કામ લડવૈયાઓનું હોય છે, તેવી રીતે કુદરતના કાયદાને માન્ય

રાખીને માણસે લડવૈયાઓ માફક કુદરતનાં બહોળાં કામમાં મદદ આપવાની છે. એક આખા ખેલમાં જૂદી જૂદી જાતના દેખાવો વારંવાર લાવવા પડે છે, તેવી રીતે આ દૂનિયાની રંગભૂમી પર તરેહવાર પ્રકારના સંજોગોમાં મનુષ્યને જોવામાં આવે છે, જેઓ કુદરતની યોજનામાં અમુક પ્રકારનો ભાગ પોતાના વિચારો, ઇચ્છાઓ અને કામો મારફતે આપે છે. જીંદગીની હારજીતની લડતમાં ઉત્તેજન લેવા માટે આગલ વધેલાં ચઢ્યાતાં નર-નારીઓની જીંદગી નમુના રૂપે કામ લાગે છે, અને અજ્ઞાનતાની નિદ્રામાંથી આદમીને જાગ્રત કરવાને તેઓ પર પડેલા હાંદેસાઓ ધડો શીખાડે છે. જેમ સૂર્યની રોશની આ દૂનિયામાં જીવનશક્તિનો ફેલાવો કરે છે, તેમ કુદરતના સરદારો તરફથી મળતા હુકમો અને મહાપુરૂષોના બોધો જીંદગીના અંધકારને દૂર કરી તેમાં ખુશાલી અને સંવોધના તેજનો પ્રકાશ લાવે છે. જીંદગીની ખરી નેમો પિછાણવાને માટે અનુભવ અને જ્ઞાન લેવું પડે છે, અને તેની ફતેહનો આધાર જીંદગીની વલણો પર હોય છે. સર્વે જીવોની વૃદ્ધિ થાય એવી મરજી કુદરતના પિતાની હોવાને લીધે જીંદગીમાં ઇનસાફનો કાયદો માલમ પડે છે, અને તે કાયદાને પાર પાડવા માટે કરણીના કાયદાના પંજામાંથી કુદરત કોઇને પણ છટકવા દેતી નથી, જેથી કુલ પેદાયશ માટે વૃદ્ધિ, વાજબી ઇનસાફ અને કરણીનું પરિણામ જગતના વહેવારમાં જણાય છે.

જીંદગીનું ઝળકતું ભવિષ્ય.

કુદરતનું જ્ઞાન માણસના દીલમાંની બ્લોક દૂર કરે છે, અને તેના ભવિષ્ય માટેની ચિંતા ઓછી કરીને જીંદગીની ઝળકતી બાબત રજુ કરે છે. આદમીનું ભવિષ્ય ઉંચા પ્રકારનું બનાવવા માટે કુદરતે તેને મનની અને અંતઃકરણની શક્તિઓની જૂદી જૂદી ચાવીઓ બક્ષી છે, જે મારફતે તે જીંદગીના બેદો ઉકેલી શકે છે અને તેનો માર્ગ સુશકેલ યા સહેલો બનાવે છે. જીંદગીનું પોષણ અને રક્ષણ આ જગતનો બનાવનાર કરી શકે છે, અને જીંદગીના છેવટના આધાર માટે તે કિર્તારને વફાદારીથી વળગી રહેવામાં ફાયદો હોય છે. જેમ તે કિર્તારમાં પેદા કરવાની શક્તિ છે તેમ મનુષ્યમાં પણ મનની અને અંતઃકરણની ચઢતી શક્તિઓને પેદા કરવાની યા બહાર પ્રગટ કરવાની શક્તિ રહેલી હોય છે. એક જાડના પુલની કળી ખીલીને છેલ્લે એક મોટું પુલ થાય છે, તેવી રીતે માણસ ધીમે ધીમે

વૃદ્ધિમાં પોતાની મહેનતે આગલ વધે છે, અને જ્યારે તે પુલની માફક
 ખીલી નીકળે છે, અને તેનાં સારાં કામેની પ્રખ્યાતી ચોમેર ફેલાય છે,
 ત્યારે તેની વૃદ્ધિ કેટલી ઝડપથી થઈ તે માટે તે અચંચો પામે છે. તેનું
 અંતઃકરણ સારી લાગણીઓથી પ્રવૃદ્ધીત થએલું હોવાને લીધે તે
 બાહ્યબંધ મનુષ્યના સમાગમમાં આવી તેઓને ઉપયોગી થવામાં
 જીંદગીનું બહુ થયેલું માને છે. એક તદુરસ્ત આદમીના શરીરના
 અણુઓ જીવનશક્તિથી ભરપૂર હોય છે, તેવી રીતે બહુ જીવન ધરાવતાં
 આદમીમાં જ્ઞાન અને ડહાપણ આવવાથી તેનું મન વધારે સારી રીતે આ
 દુનિયામાં પ્રકાશ આપે છે. જીંદગીની પ્રતેહનો આધાર મનુષ્ય પર રહેલો
 હોવાને લીધે તેનું મન, અંતઃકરણ અને જીંદગીની રૂઢીઓ તેને કામ આવી
 શકે છે. જીંદગીનું ચઢતા પ્રકારનું ભવિષ્ય બનાવવા માટે જીંદગીની દલકા
 રૂઢીઓને તજવી પડે છે, મનને ચપલ અને સારા વિચારોમાં એકાગ્ર રહે
 તેનું કળવણીથી બનાવવું પડે છે. અને જીવનની કળી ખૂરાઈથી કચડાઈ
 જાય તે અગાઉ તેને બલાઈના અમૃત જલથી ઉછેરી, સારી બાબતોમાં
 ખુશાલી અને સંતોષ લેતું કરવું પડે છે. જગતમાં મહાપુરૂષો
 એક સરખી પંક્તીના હોતા નથી, તેથી તેઓના શિક્ષણમાં ફેર
 માલમ પડે છે, પણ એક બાબતમાં તેઓ સર્વે મળતાપણું દેખડાવે છે,
 તે એ છે કે તેઓ સર્વે આદમીને બલાઈ તરફનો અને કુદરત સાથે એક
 થઈ તે કિર્તારને પિછાણવાનો રસ્તો બતાવે છે. આ સર્વે મહાન નરો
 કુદરતમાં ગાયનના જૂદા જૂદા સૂરો માફક હોય છે, અને જેમ એક ગાયન
 કર્તા સર્વે સૂરોનો ઉપયોગ કરી શકે છે, તેમ કુદરતનો પિતા સઘળાંને
 જગતનાં ખપમાં લે છે અને સર્વે જૂદા જૂદા સૂરોને એકઠા મેળવી
 એક મહાન ગાયન રચે છે, જે આ સંસારનો ખેલ છે. મધમાખીનું કામ
 પુલમાંથી મધ ચુસી લેવાનું હોય છે, તેવી રીતે મનુષ્ય સંસારના સાગર-
 માં તરેહવાર જાતના પુલો જે તેની નજરે પડે છે તેના માર્ગમાં મળે
 છે, તે સુખ, દુઃખ, ખુશાલી અને દિલગીરી છે, તેમાંથી મધમાખી માફક
 અનુભવ અને જ્ઞાનરૂપી મધ સૌ પોતાને લાયકનું ચુસી લે છે, અને એ
 રીતે મેળવલું મધ, ડહાપણ તથા કુલ પેદાયશ માટેના ઉગી જાતના
 પ્યારના અરકમાં જીવને મળે છે. ઇચ્છાશક્તિ અને મહેનતના અણુઓ
 જીંદગીનું ઝળકતું ભવિષ્ય નજદીક લાવી શકાય છે, અને જેમ આંતર

હંગુ' કુલ બહાર ખીલવાને અને સૂર્યની રોશની ભેવાને તલપે છે, તેમ માણસનો જીવ જીંદગીનો સુધારો વધારો કરવાને ખંતથી ઉભટ લે છે. જીંદગીની તેમી આપેલી ફરજો અદા કર્યાંથી તે સૌભાગ્યમાન ચિરાગ માફક દીપે છે. અને જેમ એક દીવામાં તેલ પુર્યાંથી અને તેની આજીવ્યાજીવના કાચને સાંકુ કર્યાંથી તેનો ઉગ્ગશ વધે છે, તેમ વફાદારીથી ફરજો બળવવામાં સ્વભોગ આપવો પડે છે તે જીંદગીમાં રોશની લાવે છે, અને તેને શુદ્ધ કરે છે. મનની, અંતઃકરણની અને દુનિયામાં કામ કરવાની કેળવણી જીવને સેવી પડે છે, જેથી વૃદ્ધિમાં જીવ આગળ વધી શકે છે અને શુદ્ધ થયેલી જીંદગી શાન્તિ લાવે છે, જે ખરી ખુશાલીનું મુળ છે. દરેક જીવ માટે ચઢતા પ્રકારનું ઝળકતું ભવિષ્ય નિર્માણ થયેલું હોય છે, અને સર્વે જીવોનો સુધારો વધારો નિયમીતપણે ચાલુ રહે છે. આગળ વધેલાં મહાન નરનારીઓ કુદરતને મદદકર્તા થાય છે, કારણકે તેઓ પોતાને માટે એકલું જીવન ગુજારતાં નથી, પણ મનુષ્ય જાતના કલ્યાણ માટે જીવે છે. તેથી તેઓ કુદરતનો એક મુખ્ય ભાગ થઈ પડે છે, અને જેમ હૃદય પોતાના એકલાને માટે કામ કરતું નથી, પણ આખા શરીરને પોષણ આપે છે, તેવી રીતે આ મહાન આદમીઓ કુલ જગતને જ્ઞાન અને અનુભવની રોશનીનું પોષણ બક્ષે છે, જેથી માણસ જાત પોતાની જીંદગીમાં તેની મદદ લેઈ શકે છે. જીંદગીની દ્વિત્વસુરી જાણવાથી મનુષ્ય તરીકે કુદરતની યોજનામાં કેવો અને શું ભાગ લેવો તેની સમજ પડે છે, અને જીંદગીની શંકાઓનું સમાધાન થઈ શકે છે. જીંદગીની ભવિષ્યની મોટાદાઘ અને કીર્તિનેા છેડો આવતો નથી, કારણકે જીંદગીનું મુળ અમર હોવાને લીધે તેમાંથી બહાર પડતા જીવોની જીંદગી પણ અમરપણું ધરાવી શકે છે, તેથી બહારના શરીરોનો નાશ થતાં જીંદગી બીજાં શરીરો લેવાને શક્તિવાન થાય છે. જીંદગીના ભવિષ્યનો વાંદવટ કુદરતના આડનિયાઓ કરણી અને વારંવાર જનમ મરણના કાપદાને આધારે ચલાવે છે, અને કિસમતની બોલબાલામાં જીંદગીનાં કાર્યોનું ફળ સુખ દુઃખરૂપી અસરોમાં મનુષ્યને પહોંચાડે છે, જેથી વૃદ્ધિના કાપદાનું ઉલ્લંઘન થઈ શકતું નથી. કુદરતના ધણીમાં સંપૂર્ણ ઉદાપણ અને પ્યાર હોવાને લીધે તેની મરજી આ દુનિયામાં એક પાણીના જોરાવર ઝરા માફક ચાલુ વહે છે જેની સામે મનુષ્ય થઈ શકતું નથી, કારણકે માણસની ઇચ્છાશક્તિ આ કુદરતના બાપની બળવાન ઇચ્છાશક્તિનું માત્ર નાનું અને નબલું પ્રતિરૂપ છે, જેથી કુદરતની સાથે સમાધાની રાખવાથી માણસના ભવિષ્યને ફાયદો થાય છે.

મનુષ્ય દેહનું મરણ.

મનુષ્ય દેહના મરણ માટે ફિલસુફીમાં એમ જણાવ્યું છે કે જેમ દિવસ પછી રાત પડે છે, તેમ જેનું આ દુનિયામાં જન્મવું થાય છે તેનું મરણ પણ આવવું જોઈએ, કારણ કે જેમ આદમી દિવસે કામ કરે છે અને રાત્રે આરામ લે છે, તેવી રીતે મરણ એ જીવંતીનો વિસામો છે. એ વેળા માણસના જીવમાં જીવંતી દરમ્યાન જે અનુભવ અને જ્ઞાન મેળવ્યું હોય છે, તે સર્વે મનની અને અંતઃકરણની શક્તિઓ નરીકે બંધાય છે, જેથી આદમીના બલિષ્ઠ્યને ટેકા મળે છે, અને તેને દર વેળા ચઢતા પ્રકારનું બનાવવાને કોશિશ કરી શકાય છે. જે શરીરનું મરણ ન હોતે તો જીવનું છુટાપછું રહી શકતે નહિ, અને તેને લાયક યા નાલાયક શરીરમાં ફેરવેલું પડતે, પણ વારંવાર શરીરનું મરણ થવાથી જીવના વધારા માટે જીવંતી જાતનાં શરીરો તે લેઈ શકે છે, જે તેનું બલિષ્ઠ્ય બુદ્ધિ કરવા માટે ખપ બાગે છે. એ માટે ધર્મોમાં મનુષ્ય દેહના મરણનો વિલાપ ન કરવાને સમજાવવામાં આવ્યું છે, અને જીવની બહેતરી માટેના વિચારો કરવાને આગ્રહ કર્યો છે.

એ ઉપરથી સમજી શકાશે કે કુદરત સર્વેના લાભ માટે કાર્ય કરે છે, તેથી બાહ્યબંધીનો કાયદો જગતમાં હસ્તી ધરાવે છે અને તે સર્વેને લાભ પડે છે. સર્વેની જીવંતીનું મૂળ અને છેવટ એક હોવાને લીધે એક જીવની વૃદ્ધિમાં તેમજ લાભ યા નુકસાનમાં ખીજની સામેલગીરી થઈ શકે છે. જરથોસ્તી ધર્મમાં એક ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે જેમાં જણાવ્યું છે કે સુખ તેને છે કે જનેથી સુખ ખીજાને છે. તે બોધ બ્રાતૃભાવના કાયદા પર રચાયેલો માલમ પડે છે, અને જગતમાં વ્યાપી રહેલી બાહ્યબંધી પર આધાર રાખે છે, જેથી કોઈને હાનિ પુગાડી સુખ મેળવી શકાતું નથી.

જીવંતીની ફિલસુફી સમજવાથી માણસ અને કુદરતના રક્ષકનો સંબંધ થઈ છે તે પિછાણી શકાય છે, જેથી સાદી સમજમાં વધારો કરવાને બને છે, અને બધી જીવંતીના નિયમ પ્રમાણે જીવંતીની વ્યવસ્થા કરી શકાય છે. સંપૂર્ણતાની ટાંચે પુગવાને કુદરત તરફથી જે દરેકને માટે મુકરર થયું હોય તો શા માટે નસીબ દેવીના નખરામાં મનુષ્ય સપડાય છે, તેનું કારણ ખુલ્લી રીતે એ ફિલસુફી દેખાડાવે છે. જીવંતીની હલકી નેમોને

ઉંમીમાં ફેરવ્યાથી શું ફાયદો હાંસલ થાય છે તે જાણીનું જાણવું અવિ-
 શ્ય આદર્શની મનની આંખ આગળ રજુ કરે છે. શરીર, મન અને
 લાગણીઓને સારી રીતે ખીલવ્યાથી જાણીની વલણોમાં કેવો અને કેમ
 સુધારો થાય છે, તે જાણીના સંબંધો, તેની મુશ્કેલીઓ, તેનો ઉપયોગ
 અને લાયકાતો, તેની હારજીતની લડાઈ, તેની વફાદારી અને ખુશાલી,
 તેની મુસાફરી દરમ્યાનનું ખેંચાણ અને કિર્તારની રાહબરી મનુષ્ય જાણીના
 ધડાઓ શીખાડે છે. શરીર ધારણ કરવાની મુખ્ય નેમ શું હોય છે, અને
 રવાનનું તેની સાથે જોડાણ થવાથી જાણીને શું ફાયદો થાય છે તે રવા-
 નની કેળવણી, તેની સાથે જોડાણનો કાયદો, મન કેમ કાર્ય કરે છે અને રવાનની
 પાસખાની એ સર્વે મનુષ્ય જાણીની અંદરની બાજુનો ચિતાર આપે છે.
 માણસની જાણીપર ભ્રમ, ખૂબ વિચારો અને લાગણીઓ અસર કરે છે,
 અને પરિણામમાં તેને લગતા ગુણો જીવને વળગે છે. જેથી વૃદ્ધિમાં વધારો
 યા નડતર થાય છે તે વિચારો અને ગુણોનાં ખીજ, મનુષ્યની ધૃત્યશક્તિ,
 વૃદ્ધિનો કાયદો, મનુષ્ય જાણી અને તેના પગથિયાં, સુધારાનો ફાયદો અને
 જાણીના ભાગો દેખાડે છે.

એ રીતે તપાસતાં મનુષ્ય દેહનું મરણ કુદરતની યોજનામાં કેટલું
 અગત્યનું છે તે સમજી શકાય છે, અને રવાન યા જીવના આગળ વધવા
 માટે શરીર મળે છે એ વિચાર મરતી વેળા હિંમત અને સંતોષ આપે
 છે, જેથી વારંવાર જન્મ મરણના ચક્રાવામાં જીવ જાણીના પાઠો શીખી
 શકે છે, અને નિર્જીવપણે સંપૂર્ણતાની ટોચે પુગવા માટે મરણને આધીન
 થાય છે. જાણીની વૃદ્ધિ સર્પાકાર રીતે થાય છે, તેની મતલબ એ છે કે
 દર વેળા વૃદ્ધિમાં ઝડપી વધારો થતો નથી, પણ એક બે જાણીમાં જે
 જીવ પછાત પડે છે તે પાછો સીધે રસ્તે જવા માટે કોઈ એકાદ જાણીમાં
 તે ખેંચાય છે, જેથી ફિલસુફીમાં એમ જણાવ્યું છે કે જીવની વૃદ્ધિ
 વાંકીચુકી ઢપે ચાલુ થયા કરે છે. એ માટે એક જાણીતો લખનાર નીચે
 મુજબ જણાવે છે: Who toiled a slave may come anew a
 prince, for gentle worthiness and merit won; who
 ruled a king may wander earth in rags for things
 done and undone. એક જાણીમાં યોગ્ય જાતના ગુણો
 ખીલ્યા પછી અને તેને લગતા ધડાઓ જીવે મેળવ્યા પછી તેને આગળ

વધવા માટે આ જૂનું શરીર નકામું થઈ પડે છે. રવાન જ્યારે ચઢતા પ્રકારની મનની અને અંતઃકરણની શક્તિઓ જાહેર કરે છે ત્યારે તેને લાયકનું શરીર તેની પાસે હોયું જોઈએ, કારણ કે શરીર વગર તે આ દુનિયામાં કામ કરી શકતું નથી તેથી જ્યારે તેના વપરાશ માટે શરીર વગરજરૂરનું થઈ પડે છે, ત્યારે જેમ એક આદમી બહારથી ઘરમાં આવી પોતાનો પહેરેલો ડગલો કાઢી નાખે છે, તેમ રવાન યા જીવ આ શરીરથી પહેરણને નાખી દે છે જેથી તેમાં વસતો જીવ છૂટો થઈ, કરણી પ્રમાણેનાં ફળ ઉપત્તી દુનિયામાં ભોગવે છે, અને ફરી એકવાર તેના નેમેશ્વા વખતે તે આ દુનિયાની પાછી મુસાફરી કરવી શરૂ કરે છે.

આ જગતના ઇતિહાસપરથી જણાય છે કે જેમ મનુષ્ય દેહ મરણ પામે છે, તેમ મોટી મોટી પ્રજાઓનો પણ કુદરત ધીમે ધીમે નાશ લાવે છે. આ દુનિયાની ધરતીપર જૂના જમાનામાં નામાંકિત પ્રજાઓનો જન્મ થયો અને વખતના વહેવા સાથે જૂઠી જૂઠી જાતની વિખ્યાતી મેળવી તેઓ ઇતિહાસમાં મશહૂર થઈ ગઈ છે, પણ જેમ મનુષ્ય દેહ માટે બચ-પણ, જીવાની અને બુદ્ધિ હોય છે, તેમ આ પ્રજાઓ રક્તે રક્તે બચ-પણ અને જીવાનીમાં આ જગતના તકતાપર આગળ વધે છે, ચોક્કસ પ્રકારની ખાસિયતો ખીલવે છે, જોઈતો એલમ હુન્નર હાંસલ કરી જીંદગીના પાછલા દહાડામાં યા બુદ્ધિપામાં મરણ કાઠે આવી જાય છે અને મોતને શરણે થાય છે. એવી રીતે જીવ અવારનવાર જૂઠી જૂઠી પ્રજાઓમાં મુસાફરી કરે છે, તેઓના ગુણદોષને લગતી ચોક્કસ ખાસિયતો ખીલવે છે, જીંદગીના આચાર વિચારમાં ફેરફાર કરી શકે છે, અને જીંદગીને લગતા અગણીત પાઠો શીખવામાં એ રીતે તેને કુદરત તરફથી મદદ મળે છે.

જીંદગીમાં તરેહવાર જાતના ફરકો માલમ પડે છે, તેનું કારણ ફિલસૂફી પ્રમાણે આ છે કે ખાળ વયના તરફ રવાનો અને જૂઠું વયના બુજર્ગ રવાનોની શક્તિ અને ગુણમાં મોટો ફેર હોય છે. નાની વયના રવાનો યા જીવો તરફથી સર્વે સારા ગુણો અને ઉંચી જાતની મનની શક્તિઓની આશા ગમ્મતી મિથ્યા હોય છે, તેઓ નિશાળે જતાં બાળકો માફક જીંદગીના પાઠો હજુર શીખે છે, અને તેની હારજીતની લડાઈમાંથી જોઈતો અનુભવ લેઈ આસ્તે આસ્તે આગળ વધે છે. પુત્ર ઉમરના

યુજર્ગ રવાનોએ પોતાનો અભ્યાસ ક્રમ, જે આ દુનિયાનો અનુભવ, જ્ઞાન અને કામ કરવાની શક્તિરૂપે છે, તે ધણો આગળ વધારેલો હોય છે અને તેનો વધારો વારંવાર આ દુનિયાની મુલાકાત લીધાથી થાય છે, તેથી તેઓ સંસાર વહેવારમાં પોતાની યુજર્ગ વચની શક્તિઓ જીંદગીની વલણોમાં અને ઉચ્ચ જાતની રીઠીઓમાં જણાવી શકે છે. જેમ નાના બચ્ચાંના શરીરને સંભાળથી ઉછેરવું પડે છે, તેમ નાની વયના જીવ માટે દેખરેખ રાખવી પડે છે, અને કેળવણીથી સારી બાબદોમાં આગળ વધારો કરવાને ઉમ્મરે પુગેલા જીવોનો સમાગમ તેની જીંદગીમાં ફાયદો કરે છે. એ ઉપરથી માલમ પડે છે કે મોત મનુષ્યના જીવને આગળ વધારવામાં કેટલું મદદ કરે છે, અને તેની જીંદગીમાં કેવો ભાગ બળવે છે તે સહેલથી સમજ પડે છે.

જીંદગીનો ઉદ્ધાર.

જીંદગીનો ઉદ્ધાર લાવવામાં બધો કાયદો કામ કરે છે, તે માટે 'બોર્ડ બુક્સ' નીચે પ્રમાણે જણાવે છે :

The Law as it has been in the ages that are past,
The Law that will be in the ages that are to come,
'The Law as it is in this present age,
I worship continually.

I have no other refuge,
The Law is my best refuge,
By the truth of these words,
May I conquer and win the victory.

જે માણસો કુદરતના બધા કાયદાને માન્ય રાખી તે પ્રમાણે જીંદગીને ધરે છે, તેઓને માટે કુદરતના રક્ષકે આ નીચલો બદલો આપવાને કબુલ્યું છે, અને જેની બેઠદ શક્તિઓનો પુરાવો જરથોસ્તી ધર્મના શિક્ષણોમાં મળે છે.

જગતનો માલેક, પોષણકર્તા અને બનાવનાર તે એકજ ધણી છે. જે સઘળું જોય છે, જાણે છે, સાંભળે છે, જીંદગી અને તંદુરસ્તીનો બક્ષનાર તે છે, અને જે જ્ઞાનનો ધણી છે તેનું નામ અહુરમઝદ છે જેનો અર્થ

જ્ઞાનનો ધણી યા સધળું જાણનાર સાહેબ થાય છે. તે કીર્તિવાન, પવિત્ર, ભવિષ્ય જાણનાર, આજ દાની લાવનાર, દયાળુ અને સર્વેનું ભલું કરનાર છે, જે કોઈથી ઠગાતો નથી અને પોતાની મરજીથી આ જગતમાં સત્તા ચલાવી શકે છે. જેની શક્તિ અને ઉદાપણનો પાર હોતો નથી, જેણે દરેક ચીજ બનાવી છે, અને જે સર્વે ઠેકણે હાજર છે. ખરાબીનો તોડનાર અને સુખનો બક્ષનાર તે છે, જે રોશની અને હુશિઆરીનું મૂળ છે, સચ્ચાઈ અને શુદ્ધતાનો પિતા છે, ભલું મન, અમર્ગી, અને ભરપુરપણું જેમાં સમાયલું છે, તે ઉપલી અને નીચલી સર્વે દુનિયાંઓનો માલેક છે. તેની સર્વે ભલી બક્ષેસો લેવાને સત્યવાદી, નીતિમાન મનુષ્યો લાયક થાય છે, જેઓને તે ઉત્તમ બદલો આપે છે અને દુષ્ટ માણસોને શિક્ષા પહોંચાડે છે.

જીંદગીની ઉત્તિમાં આ ભલો કાયદો મદદ કરે છે અને તેનો ઉદ્ધાર મનુષ્યની મરજી પર આધાર રાખે છે, તેથી જે જાતની વાવણી આ દુનિયાંના ખેતરમાં થાય છે, તેને લગતી કાપણી પાછી ભેગી કરી શકાય છે, જે જીંદગીનો ઉદ્ધાર લાવવામાં મદદ યા નડતર લાવે છે. મનુષ્યનું ભવિષ્ય તેના હાથમાં આપેલું હોવાથી વૃદ્ધિના તબક્કાઓ ઝડપથી યા ધીમેથી પસાર કરી, માનવ જીવ પોતાનું તારણ કરી બીજાને સહાય થઈ શકે તેવી હાલતે પહોંચે છે.

જરથોસ્તી ધર્મમાં નીતિ અને ફિલસુફીનું તત્વ.

પૂર્વ તરફનું ઉદાપણ મેળવવાને જરથોસ્તી ધર્મના ઉદ્દગારો આ રીતે અંગ્રેજીમાં રચેલા છે:—

God describes to Zarathustra all His attributes in the following words:—

I am the Creator and the Maintainer, I am the Transmuter, I am the Discerner, I am the Most Beneficent Spirit, My name is the Bestower of Health, Ahura (The Lord), Mazda (The All-knowing), The Holy, The Glorious, The Far-seeing, The Protector, The Well-wisher, The King who rules by His will, One who does not deceive, The undeceived, The destroyer of malice, He who has shaped everything, He who conquers everything, The Most Beneficent, The Best of sovereigns, The wise one, The Source of Light, The Wisdom

The Possessor of all good things, Spiritual and worldly, such as Good Mind, Immortality, Health, Truth, Devotion, Holiness, Purity and abundance of every earthly and spiritual good. All these gifts I grant to the righteous man, who is upright in thoughts, words and deeds. As the Ruler of the whole universe, I not only reward the good, but punish the wicked at the same time.

Man is created free to act after his own heart and understanding. It is quite evident that the sole aim of Zoroaster's teachings is to raise God's best and fairest work-man to that level of human perfection by good thoughts, good words, and good deeds; protection from evil can be obtained by invoking the good spirit, viz, Spenta-Mainush, and the soul of man can be clothed in a fit and proper state of piety to render homage to his Creator.

One can not help noting in the Zoroastrian Scriptures the war between Good and Evil, between the pious and the wicked, between Light and Darkness, one preserving and the other destroying God's glorified works. The Good Spirit Spenta-Mainush, comprises Purity, Honesty, Industry, Divine Contemplation of good thoughts, good words and good deeds.

Purity is the best thing for men after birth, says the avesta, the Prayer Book of the Zoroastrians, it is the Mazda-yasnian Law, the Purity of thoughts, words and works is praised in the scriptures.

The moral philosophy of Zoroaster deals with two attributes, The Good Mind and the Evil Mind, which are inherent in man. These are termed "Vohumana" or the Good Mind and "Akomana" or the Evil Mind.

Thoughts, words and deeds are liable to the influence of either the Good Mind or the Evil-Mind. The way to heaven is shown by the three precious words. "Humata" (Good Thoughts,) "Hukhta" (Good Words,) "Hvarshta" (Good

Deeds.) The one who seeks such purity of life is helped in his allotted span of life for the use and furtherance of God's Creation. Turn yourself not away from these three precious jewels.

Make thyself pure, righteous man; Purity is next to life, the greatest good to him, who cleanses his ownself with Good Thoughts, Words and Deeds.

Any person is able to concentrate his mind by good thoughts on Divinity, Peace, Harmony and Unity of Life; he can protect his fellow-men in danger, help them in need and want, and be a source of happiness to mankind in general.

By good words, he can be faithful in promises of life, honest in transactions, can avoid hurting the feelings of others, and be charitable to the weaknesses of others.

Good Deeds lead a man to relieve the sufferings of others, to work for the prosperity of the world, to seek the welfare of his fellow-men, to be beneficent in general.

To lead a virtuous life, marriage is recommended which brings social comforts. The position of a wife is equal in everyway to her husband in social status, while enjoying the liberty of opinion and action with chastity of life.

Discretion and Tolerance are the chief features of the Faith. A praiseworthy tribute is paid to all the Souls of pure and wise men and women of the whole world.

Home, sweet home, is made dear by the Almighty to everyone, and every land is endeared to its dwellers even though it had no charms in it. It is one of the pleasing things to God. A holy man, a house with burning fire, a dutiful wife, cultivated lands with good crops, brave and true sons of the land are the most pleasing to God.

માણુસને છુટાપછુટા બક્ષવામાં આવ્યું છે અને તેની વૃદ્ધિ તેના વિચારો, વચનો અને કામો પર આધાર રાખે છે, અને કરુણીનું પરિણામ ભોગવવાને તે પાત્ર થાય છે તેની ખાતરી જરૂરથી ધર્મ અભ્યાસથી થઈ શકે છે.

દ્વિનિયાંતી શરૂઆતથી તે છેવટ સુધી એ સામેનાં તત્ત્વો સાથે મનુષ્યના જીવને માટે ખેંચાણુ રહેલું હોય છે, જે બહુ અને ખૂં મન તરીકે તેના જીવમાં હાજરી આપે છે, અને સારા યા નહારા માર્ગ તરફ જવાનો રસ્તો તેને માટે ખુલ્લો કરે છે, જેથી જીવ ભલામી યા ખૂરામી અખત્યાર કરી જીવંતના માર્ગમાં મુશ્કેલીઓ લાવે છે, યા આગલ વધવાના રસ્તામાં ઝડપથી મુસાફરી કરી શકે છે. જગતમાં ચાલી રહેલી ભલામી અને ખૂરામી વચ્ચેની લડાઇમાં જરથોસ્તી ધર્મના રક્ષકે જૂદી જૂદી જાતની કસોટીમાં ક્રોધમંદીથી પાર ફતરી, જીવંતમાં ધડો મળે તેવાં શિક્ષણો આલમની નજર સનમુખ ધર્યાં છે. સદગુણી જીવંતને વખાણી છે, દુર્ગુણી જીવંતનો નતીજો દુઃખમાં મળશે એમ ખાતરી આપી છે, સદગુણોને ચલાવા લાયકના જણાવ્યા છે અને દુરાચરણ તરફ નાપસંદગી દેખાડી છે.

જરથોસ્તી ધર્મની મુખ્ય ચાવી શુદ્ધતા યા અષોષ છે, જીવંતનું સાર્થક કરવા એ ચાવીની મદદ લેવાને હર જગે ભલામણ કરી છે, અને ત્રણ રત્નોને જે આદમી હમેશને માટે પોતાના કરી લે તે સર્વે જાતની પીડા-માંથી તે મોકલો થઇ, અહુરમજ્દની દરગાહમાં હસ્તે મોહદે જર્થ શકે છે, અને કુદરતના કામમાં હમશરીક થવાને લાયક થાય એવી હાલતે પુગી શકે છે. આ ત્રણ રત્નો તે ભલા વિચારો, ભલાં વચનો અને ભલાં કામો છે, જે આ ધર્મના સ્થંભો છે, અને એની ઉપર આખી દ્વિલસુશીના પાયો રચાયેલો માલેમ પડે છે. આ ત્રણ શબ્દો અમ્મર કાળને માટે બનાવ્યા હોય એમ લાગે છે, કારણકે જગતનું કોઇપણ મનુષ્ય પોતાની મરજીથી અને મહેનતના પારણામમાં આ ત્રણ જવાહીર મેળવી શકે છે બ્રાતુભાવથી એક બીજાને ઉપયોગી થવામાં જીવંતને ફાયદો થાય છે, અને વશદારીથી જીવંતની ફરજને બળવવામાં સુખ મળે છે તે આ દ્વિલસુશીમાં ખુલ્લું દર્શાવ્યું છે. એને મળતા આવતા વિચારો એક જાણીતો માણસ આ પ્રમાણે જણાવે છે :

We live in deeds, not years,
In thoughts, not breath,
We should count time by heart throbs,
He most lives, who thinks most,

Feels the noblest, acts the best,
Life's but a means unto an end.

Philip James Bailey.

મરદનું અર્ધાંગ સ્ત્રીને જણાવી છે અને સારી ઓરત બચ્ચાં સાથેનાં ઘેરને વખાણ્યું છે, જેની રખેવાળી અને નીભાવ મરદને માટે હોય છે, અને સ્ત્રી તાબેદારીથી સઘળાં ફરજો બજાવવાને બંધાયેલી છે, જેથી સંસારના કામમાં બેઉ જાતીનો ફાજો આવે છે, અને સ્ત્રીના દરબજાને હરકત થતી નથી. સ્ત્રીને મરદથી ઉતરતી પંક્તીની ચિતારવામાં નથી આવી, પણ એક સંપત્તિ એક જોડાને સારી રીતે જગતમાં ચાલી પોતાનો નિર્વાહ કરવાને સૂચ્યું છે, અને બેઉ તરફથી વફાદારીની આશા રાખવામાં આવી છે. ઇસ્લામનુસાર જગતમાં ચાલતાં આદમીએ એક બીજાં તરફ અકબલથી વર્તવું જોઈએ, અને સહનશીલતાથી હિંદુની નબળાઈઓ તરફ મોટું મન રાખી ખામીઓ સુધારવાની કોશિશ કરવાને ફરમાન મળ્યું છે.

The whole creation is under the guardianship of God as the Head and six ameshaspends or archangels or Holy Immortals. They are guardian angels, who work night and day incessantly for the welfare and protection of the creation given in their charge by the Almighty, such as minerals, vegetables, animals, man, the four elements, namely, the earth, water, air and fire. Each archangel with his subordinate assistants presides over one Kingdom of Nature, and is solely responsible for its growth and welfare.

The end of the life on the earth is death of the body, but the soul is free to migrate to the unknown universe. The worldly existence is for the body and the spiritual existence is for the soul. The scripture says that a soul of the righteous is undecaying, immortal, and undisturbed, full of glory and full of enjoyment, for ever with the angels and archangels and the guardian spirits of the righteous.

The life hereafter is depicted in glowing terms of a soul of the righteous, who having spent his earth life in holiness,

ascends to the ethereal Regions in the company of his guardian angel. The soul has to stop at the gate of "Chinvat bridge" which is between the upper and the lower world to give account of his actions in the lower world to the Recording Angel, who waits for him at the gate. There the pious soul meets with a handsome and graceful form, pleasing to the eye, which is the form of his own astral self.

The soul questions the figure "who art thou" and the reply comes, "I am thy good thoughts, words and works. You have made me as I am by your good deeds." Then the soul is able to pass the barrier to eternal bliss and happiness, as he has rendered his account clear to the Recorder.

The punishment which comes upon the soul of a wicked man is quite the reverse of the happiness of a good man. After the lapse of the third night, the soul of the sinful approaches the gate of "Chinvat Bridge, where a terrible form, filled with stench, awaits him. The soul trembles to look at it, but the form drags him down and clings to it, saying "I am the exact prototype of your sinful thoughts, unkind words and wicked actions." The soul can not take a flight to the upper regions, but has to go with it to the dark worlds.

Zarathustra asked Ahura-Mazda, "Who prepared the account of the soul as to sin and good works?"

Ahura-Mazda replied that the duties of some angels are to keep account of the thoughts, words and deeds of all material existences, who keep a record of each soul, and give due merit to each in the form of joy or sorrow.

In the Zoroastrian Philosophy, Industry and Diligence are praised and sloth is detested. The teachings say that without trouble nothing can be attained in the Higher or Lower worlds. The labourer should be worthy of his hire and the man here striving after perfection should have his

reward in eternal life according to his merits. The worldly life is of short duration and in the meantime, many troubles and anxieties fall to a man's lot. Therefore the teaching enjoins a man of the world to walk in the ways of righteousness, and says that the body will go to dust, but the soul if rich in good works, will mount to immortality and be a partaker of the happiness which is divine. There are remedies in the world for bodily pains and aches, but who can minister to the diseases of the soul? When you here set out on a journey, you provide yourselves and are prepared to meet the exigencies of the road, but alas, what preparations you make for the journey of your soul to the upper world and whose friendship you will seek on the way?

The response to a pious follower of Zarthusstra is thus.

"O holy man, the greatest friend in this world is God, but to attain His friendship you must walk in His ways and place in Him hope and faith. The provisions of the journey are your good actions, which serve as the support of both your body and soul. The body is like your horse and the soul the rider, but with a weak rider, the horse is ill-managed, in the same way a weak horse ill-accommodates the rider. Care must be taken that both are kept in order; even in the lower world a man is laughed out if he takes more care of his horse and less of himself; so take due care of your body and more of your soul, and do not set your heart on the pleasures and vanities of life, as nothing will be of avail to you in the end; you will be repaid a thousand-fold for all the trouble you have taken to do meritorious acts in the lower-world.

"The fading flowers give lesson to a man who is in the prime of life with health and vigour, who thinks of eternal enjoyment of life amidst its fleeting pleasures, but oh son of man, think well, that your riches, honours, lands, houses, vineyards, health, vigour will all pass away as a dream."

"Roses have thorns and the bee that produces honey has also a sting, so pleasures have their concomitant; pain if you exceed in wine, women and eating, and will bring their own

punishment in diseases of the body, and will impress your soul with wicked tendencies blunting the good sentiments of your heart."

"Your greed of power, lust for pleasures, and craving for wealth will make your senses and mind uncontrolled and deprive you of true happiness, which is bliss and will plunge your soul into misery."

જરથોસ્તી ધર્મમાં જગતનાં પાસખાન તરીકે અહુરમઝદને મણ્યો છે અને છ અમશાસ્પંદો સાથે મળી આ દુનિયાની રખેવાળી કરે છે. દરએક અમશાસ્પંદ કુદરતનાં એક ભાગ યા તત્ત્વપર મવકલ હોય છે અને તે ભાગની વૃદ્ધિની રાહબરી કરે છે.

મરણ શરીર માટે સરજાયેલું છે અને રવાન ઉપલી દુનિયાઓમાં ફરવાને માટે છુટું હોય છે, કારણકે તે મીનોષ છે અને શરીર વગર આ જગતનો અનુભવ તે લઇ શકતું નથી, માટે શરીરની તેને માટે જરૂર છે. બલાં, પ્રમાણીક અને અશો માણસોનાં રવાનો આનંદના ઝળકાટમંદ નુર સાથે કુદરતના રાહબરો યા મિનોષ હસ્તીઓ સાથે મળી રહે છે.

જરથોસ્તી ધર્મની ફિલસુફીમાં એમ જણાવ્યું છે કે દરએક મનુષ્યનાં વિચારો, ઈચ્છાઓ અને કામોની કુદરત હંમેશ નોંધ લે છે અને આ કામ માટે ચોક્કસ મદદગારો કુદરતે રોકેલા હોય છે, જેઓ માણસનું મરણ થયા પછી એથે દહાડે બામદાદમાં તેની આ દુનિયામાં ગુજરેલી જીંદગીની સમગ્ર નોંધો તેના રવાનની નજર સનમુખ ધરે છે. તેની સામેતીમાં મરણ પામેલાં માણસના રવાન આગલ એક આકાર સૌથી પહેલાં આવે છે, જેને તેની કરણીનો આકાર યા તેના વિચારો અને ઈચ્છાઓથી કુદરતમાં પેદા થયેલો આકાર કહ્યું છે, જે તેને ભેટવાને માટે આતુરતાથી રાહ જોતો ઉભો હોય છે, અને તેનું રૂપ, રંગ ગુજરનારનાં આ દુનિયામાં કીધેલાં કામો અને ચાલચલણપર આધાર રાખે છે, જેથી તે આકાર જેવા લાયકનો ખુશસુરત યા બદસુરત બ્હીક પેદા કરે તેવો થાય છે.

આ આકારને તેનો તરફ આવતો જોવાથી મરણ પામેલા માણસનું રવાન તેને સવાલ કરે છે કે તું કાણ છે? જેના જવાબમાં તે આકાર જણાવે છે કે હું તારી કરણી છું, અને જેવી તે મને બનાવી છે તેવીજ તું મને જોય છે. સારી કરણીથી ઉત્પન્ન થયેલો આકાર સુંદર હોય છે

તેથી રવાન તેની સાથે જવામાં મુખ્ય સમજે છે, અને ખુશીથી આ સાથી સાથે તે બેઠસ્ત તરફનો રસ્તો લે છે. પણ ખૂરી ચાલચલણથી કદરૂપો કર ઉત્પન્ન કરે તેવો આકાર થએલો હોવાને લીધે એવાં માણસનું રવાન બ્હીકથી ધ્રુજે છે; પછી આ બદસુરત આકારને સવાલ કરે છે કે તું કાણુ છે? જેના જવાબમાં તે આગળ ધસી આવી જણાવે છે કે હું તારો સાથી છું. તેં મને એવી બેડોળ બનાવી છે કારણકે જીવતી વેળા તેં સારાં કામો ન કર્યાં, પણ જીંદગીની ખૂરી વલણોને પકડી રાખવાથી તારી નીતિ રીતિ બગડી મઠ અને તેના પરિણામમાં તું મને એવી કદરૂપી બીકારવા લાયકની જોય છે. તું મારેથી ગમે એટલો નાખુશ હોય પણ હું હવે તુને છોડનાર નથી અને મારી સાથે તુને આવવું પડશે, કારણકે હું તારી કરણી છું, એમ કહી તે રવાનને અંધારી દુનિયામાં નીચે ખેંચી લઈ જાય છે.

દિલસુધી પ્રમાણે એની મતલબ એ છે કે માણસ વિચાર શક્તિની મારફતે અદ્રશ્ય આકારો કુદરતમાં ઉત્પન્ન કરે છે અને પરિણામમાં ખુરા વિચારો ખરાબ અસર લાવે છે, જેને લગતું દુઃખ મરણ બાદ અદ્રશ્ય ઉપલી દુનિયામાં માણસના જીવને સહેવું પડે છે. તેટલા માટે ધર્મમાં સારા વિચારો તરફ લક્ષ આપવાને સુચવ્યું છે, જેથી સારા વિચારોની મારફતે માણસ કુદરતમાં સારી જાતના વિચાર આકારો પેદા કરી શકે છે અને સારાં વચનોમાં ભલી લાગણીઓ અને વિચારો કામ કરતા હોવાને લીધે અવાજ યા શબ્દો મારફતે પણ તેને લગતા ભલા યા ખુરા આકારો માણસ કુદરતમાં બનાવી શકે છે, જે માટે વિદ્વાનોએ અખતરા કરી પુરવાર કર્યું છે કે મનુષ્યના અવાજમાં આકાર ઉત્પન્ન કરવાની, તેને જાળવી રાખવાની અને નાશ કરવાની શક્તિ સમાએલી છે. જીવતી વેળા વિચારો અને લાગણીઓથી પેદા થએલા સારા યા ખરાબ વિચાર આકારો માણસનાં ખુરેહ યા ઓરામાં રહે છે અને ખુદી આંખે ન દેખાય તેવી રીતે ભલાં યા ખુરાં કામો કરવાને માણસના જીવને લલચાવે છે. આ ખુરેહ અથવા ઓરા માટે હાલના વિદ્યાશાસ્ત્રે શોધ ચલાવી છે અને કયુલ કર્યું છે કે દરેક માણસના શરીરમાંથી ન દેખાય તેવો પ્રવાહી જેવો સુક્ષ્મ પદાર્થ શરીરની આજુબાજુ ચાલુ વહેતો રહે છે જેને માણસની ઓરા કહેવામાં આવે છે અને કુદરતની દરેક પેદાયશ માટે તેને લગતી ઓરા સાથે હોય છે એમ

ધર્મમાં જણાવ્યું છે. મહાપુરુષો અથવા પેગમ્બરોના ચિત્રોમાં તેઓના માથાની આબુઆબુ જોળાકાર રીતે ઓરોને ચિતારેલી આપણે જોઈએ છીએ અને ધર્મમાં જગતના સર્વે જાતના લોકો સારા રવાનોના ખુરેહ અથવા ઓરોને વખાણવામાં આવી છે અને તેનો રંગ સોનેરી ચળકાટમંદ જણાવ્યો છે. એ ઉપરથી અનુમાન કાઢી શકાય છે કે સારા વિચારો અને વચનો માણસની ઓરામાં ઝળકતા સારા રંગો લાવી શકે છે, જે તેની જીંદગીમાં ફાયદો કરે છે. આખી જીંદગીમાં એકલા થએલા વિચારો અને લાગણીના આકારો મરણ્યાદ તેને લગતુ સુખદુઃખ જીવને પહોંચાડે છે અને માણસની કરણી પ્રમાણે મરણ પછી સારો યા ખરાબ આકાર જીવને આવી મળે છે, એમ ખુદ્દી રીતે જરથોસ્તી ધર્મમાં જણાવ્યું છે. એક માણસના જીવને સાફ હંમેશને માટે સુખ જોવાનું યા બહેસ્ત બોગવવાનું અને ખીજને માટે હંમેશનું દુઃખ જોવાનું યા દોજખ બોગવવાનું ગેરવાજખી લાગે છે. કુદરતમાં ઇનસાફનો ફાયદો કામ કરતો હોવાને લીધે હંમેશનું સુખદુઃખ કોઈપણ જીવ માટે સરજાયલું હોય એ સાધારણ રીતે અફઝ અને સમજશક્તિને અનુસરતું લાગતું નથી. પણ ખરાબ યા સારા વિચારો અને લાગણીઓના પ્રમાણ પ્રમાણે થોડો યા વધુ વખત જીવને સુખદુઃખ વેઠવાનું હોય છે એ વાજખી લાગે છે અને જીવની વૃદ્ધિ આગળ વધારવા માટે કરણીના સારાં યા માઠાં પરિણામ બોગવીને જીવ ફરી એકવાર આ દુનિયાની મુસાફરી કરે છે અને આ દેખાતું નાશવંત શરીર લે છે. આ દુનિયામાં કામ કરવાને વારતે લાગણીઓ અને મનની જીવને જરૂર હોય છે, તેથી ગએલા જનમોમાં જે જાતના વિચારો ક્યાં હોય અને બબ્બાસથી મનને લગતી શક્તિઓ મેળવી હોય તેનાં પ્રમાણ પ્રમાણે ખીજ વેળાને માટે જીવને સાફ મન અથવા માનસીક શરીર કે જેમાં મન કામ કરે છે તે તૈયાર થાય છે અને આ દુનિયામાં જીંદગી બોગવતી વેળા આ તૈયાર કરેલું મન જીવને સાથે મળે છે, જેમાં માણસ પોતાની ઇચ્છા શક્તિ વાપર્યાં થી તેના બળ અને ઉપયોગમાં વધારો યા ઘટાડો કરી શકે છે જીંદગી દરમ્યાન જે જાતની લાગણીઓ ખીજવી હોય તેને લગતી સામગ્રી અસરના પરિણામરૂપે લાગણીનું શરીર જીવ માટે દરેક જન્મમાં વાપરવાને તૈયાર થાય છે અને ખરાબ યા સારી જાતની લાગણીઓનું પ્રમાણ વધારવું યા ઘટાડવું માણસની મરજીપર આધાર રાખે છે. સારા વિચારો અને વચનોની

અસર મરણ્યાદ જીવને બહેસ્ત તરફ ખેંચે છે, એટલે જીવતી વેળા જીવે આ દુનિયામાં મન લાગણીઓ અને શરીર મારફતે જે અનુભવ અને જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તે સર્વે અરફરપે જીવને લગતી જુદી જુદી જાતની શક્તિઓ તરીકે બધાય છે, અથવા સર્વે જાતનાં જ્ઞાન અને અનુભવને જીવ બહેસ્તમાં તેને લગતું સુખ ભોગવી પોતાનામાં પાચન કરે છે. સુરા વિચારો તથા વચ્ચનોના પરિણામમાં તેને લગતાં સખ્ત યા નરમ પ્રકારનાં દુઃખો અને વેદનાઓ મરણ્યાદ શોડા યા ધણા વખતને માટે જીવને સહેવી પડે છે જેથી ખરાબ વિચારો અને લાગણીઓ તરફ તેને અણુગમે પેદા થાય છે અને એ રીતે મન અને લાગણીઓ દુઃખથી કેળવાય છે. આ દુનિયામાં થતાં કામો માણસનાં વિચારો અને લાગણીઓનાં સામટાં બળનાં પરિણામ રૂપે હોય છે, તેથી સારાં યા માઠાં કામોની અસર અતિ દુઃખ યા સુખમ માણસનાં જીવને વેઠવી પડે છે, જેથી તે આ દુનિયામાં કામ કરવાની શક્તિ અને જ્ઞાન મેળવી શકે.

જીંદગીની વૃદ્ધિ કરવાને મહેનત કરવી પડે છે અને સારી જીંદગી ગુજારવા માટે કોશિષની અગત્ય પડે છે, તેથી આજસાધને જરથોસ્તી ધર્મમાં નાપસંદ કરી છે અને જ્ઞોગ તથા સારી જીંદગીને વખાણી છે. દુનિયાની મુસાફરી દરમિયાન જીવને દરેક રીતની તૈયારી કરવી પડે છે અને તે સામગ્રી જીંદગીની સંપૂર્ણતા મેળવવાને શરીર, મન અને અંતઃકરણને કેળવ્યાથી થઈ શકે છે. તંદુરસ્તીને લગતા નિયમો જાળવ્યાથી શરીરની શક્તિ વધે છે, મન સારી જાતની કેળવણીથી પ્રવૃત્ત થઈ દરએક આબદનું જ્ઞાન લઈ શકે જેવી હાલતે પુગી શકે છે, અને સારા ગુણો ગ્રહણ કર્યાથી અંતઃકરણ ચાલચલણ અને જીંદગીનો વલણોપર અસર લાવી શકે છે. શરીર વિદ્યાને લગતા તબીબો આ જગતમાં ઘણા હસ્તી ધરાવે છે, પણ રવાનની વિદ્યા જાણનારા યા તેના દુઃખોનો ઉપાયો સૂચવનારા માત્ર જગતના મહાન નરો હોય છે, જેઓ પોતાની જીંદગીના દાખલાઓથી આદમીનાં રવાનની બહેતરી માટે જૂઠા જૂઠા ઉપાયોથી તજવીજ કરવાને ફરમાવે છે.

જરથોસ્તી ધર્મમાં એક અશો માણસની અરજને કબુલ રાખી તેને જ્ઞાન આપવા માટે નીચે પ્રમાણેની વાતચીત કુદરતના એક મહદગાર ફિરેસ્તા સાથે થયેલી નોંધેલી છે

તે અશો પુરૂષને એમ કહેવામાં આવ્યું કે મનુષ્યનો સૌથી મોટો દોસ્ત એકત્રો ખુદ છે, પણ તેની દોસ્તી મેળવવાને માટે પહેલે માણસે તેના જેવું

યત્નાત્તી કારોષ કરવી જોઈએ, અને વિદ્યાસત્તની નજરે સારી આશા રાખી તેનામાં મજ્જો રાખવો અગત્યનો હોય છે. આ દુનિયામાંથી હિપરની દુનિયામાં જતી વેળાની મુસાફરીમાં માત્ર મનુષ્યની કરણી કામ આવે છે, અને તેના સારા કામો જીવતી વેળા તેમજ મુવા આદિ જીવંતના મજબુત ટેકા તરીકે ખપમાં આવી શકે છે. શરીરને ધોડાની હિપમાં આપવામાં આવી છે અને રવાન તે ધોડાનો સ્વાર છે. ધોડાપર બેઠેલો ધણી જે સ્વાર છે તેને સંભાળીને પોતાના જીવની દેખરેખ રાખવાની છે, અને ધોડાને પણ જાળવીને તેના તાબામાં રહે એવો કેળવવાનો હોય છે. સ્વાર જે પોતાની દરકાર ન કરે અને માત્ર ધોડાનીજ સંભાળ લે તો તે ઠપકાને પાત્ર થાય છે, તેટલા માટે ધોડો અને સ્વાર બેઠેલી સંભાળ લેવાની જરૂર જણાવી છે.

ઝાડપર ઊગતાં સુંદર ફૂલોપરથી ધડો લેવાને જીવાન માણસોને સમજાવ્યું છે કે આ દેખીતાં ફૂલો માફક જીવાનીનું જોર, પૈસો, મ્હોટાઇ, ખાગબગીચા સર્વે ચીજો કરમાઇ જવાને લાયકની છે, માટે માણસે એ બાબતમાં ચેતીને ચાલ્યાથી જીવંતનું સાર્થક થઇ શકે છે. આ દુનિયાની જીવંતી તેની સર્વે જાતની મોજમજાહોથી ભરપુર હોવા છતાં એક સ્વપના માફક વહેલી પસાર થાય છે, અને છેવટે આદમીના વિચારો, ધમ્માઓ અને કાર્યો માફક તેને લગતું પરિણામ ભોગવવાને તે જવાબદાર ઠરે છે, તેથી જો આદમી સમજીને જીવતી વેળા ભલાં કામોમાં મશગુલ રહે તો કુદરત તરફથી તેને હજાર ગણો સારો બદલો મળે છે.

મનોરંજક ગુલાબના ફૂલમાં પણ કાંટાં હોય છે, તેવી રીતે જીવંતમાં સુખનાં ફૂલો અને દુઃખના કાંટાઓ અનુભવ અને જ્ઞાન માટે આવી મળે છે, જેથી મનુષ્યનો જીવ મીઠાશ અને કડવાસ એ બેઉનો સ્વાદ ચાખે છે. જીવંતની મોજમજાહો હૃદયહાર ભોગવ્યાથી શરીર અને રવાન બેઉને ખમવું પડે છે, કારણકે તરેહવાર જાતનાં દુઃખો શરીરને તેના પરિણામમાં ભોગવવાં પડે છે અને નહારો સોખતમાં જીવંતી કુટોવો લઇ શકે છે તેથી માણસ દુરાચરણી થઇ મનની અને અંતઃકરણની ખરાબ વલણો અખભાર કરે છે, જે તેના જીવનની સારી લાગણીઓને દાખી દે છે યા હાંકી નાખે છે. એવી રીતે મનની અને જીવનની વલણોપર કાણુ ન રહેવાથી માણસની જીવંતી ખરાબે અથડે છે અને દુઃખ દિલગીરીમાં તેનો જીવ યા રવાન પોતાના કર્તવ્યથી સપડાય છે.

The great ones always withstand the temptations of the evil and have undergone the ordeal successfully. Once the tempter Angra Mainush came to the holy Zoroaster and told him to leave the good Law of Mazda, which He was preaching to the laity in return for a rulership of the whole world.

The thunderbolt in answer to the temptation given by the Lord Zarathustra is praiseworthy and will be for ever a strong testimony for His full faith in the Good Law of Mazda.

He said "No, never will I renounce the Law of Mazda for the sake of anything in the world, though my body, life and soul were torn to pieces." The seven names of the Holy Immortals or Amesha-spentas are symbolical of the attributes of the First Cause of the Universe, which is Ahura-Mazda in Whom is centred all existence visible and invisible.

Ahura-Mazda—the wise Lord of the Universe, by His Good and Benevolent Mind the visible and invisible worlds created, so the attribute pertaining to the second immortal one or Amesha-Spenta is called the Good Mind. As Ahura-Mazda made His visible and invisible worlds subject to His Right Law or Holiness, so the third Archangel or Amesha-Spenta's attribute is the right Law or Holiness as His Symbol of office. The Rulership of the whole Solar System is in His hand, so the Fourth Amesha-Spenta is ascribed with the qualification of Absolute Power. As the whole creation and the visible and invisible worlds are supported and cared for by His Eternal Love, so the Fifth Holy one is attributed with Eternal Love. The First Cause is the basement of all that exists visibly or invisibly so He pervades everywhere and the Sixth Holy Lord is assigned the power of being Limit less or the Infinity beyond measure or the Wholeness, as His life is diffused through the whole of the universe. The First Cause is Immortal as He always existed and will exist for ever, the seventh Holy one is therefore characterised with Immortality as His symbol of character.

Zoroaster denounced all forms of evil and summarised them under the three heads of evil thoughts, words and deeds. He inculcated in the minds of His hearers to think for themselves

and to learn to know nature and man. He promoted the knowledge of all the natural sciences and metaphysics and taught man to lead a virtuous, energetic and good life. He showed himself an earnest and devoted student of nature, and at last penetrated into some of the Mysteries of God and nature which He afterwards preached in His religion in order to give the benefit of His knowledge and purity of life to mankind in general. His teachings lay down in clear terms that everyone is the architect of his own salvation and destiny, and will be rewarded or punished solely according to his own deserts, and everyone is made responsible to give a good account of his doings in this life. It is called the sublime philosophy because it enjoins resistance to every kind of evil and war against it. The whole life of a pious man should be like that of a soldier fighting against the evil forms of life whether physical or moral and he should lead a good and active life while promoting the welfare and happiness of mankind.

There are two expressions for time in the Zoroastrian philosophy. The one is for eternity or the time without limit, and the other for fixed periods or cycles, which are carved out as it were from eternity. In the time of eternity universes appear and disappear, each living for a few cycles or ages. It is said that a Solar System is composed of seven or nine globes or Planets and our Earth is one of them. It is a tiny part of a huge system whose creator is Ahura Mazda and His visible symbol is the sun. A universe is made up of many solar-systems and a human mind can not scale the dizzy heights of knowledge and purity, unless in one globe of a system he has reached the perfection pertaining to the globe, and has united himself with its creator, then he can pass on to the other globes in ages to come, with added knowledge and increased power. Such is the glorious destiny of a human soul and there is no end to knowledge and experience, but continuous progress from the beginning of a cycle till its end, the one age surpassing the other, showing definite lines of progress in some way

or other made by the nations living at that period. The history of the world shows that in olden times the different key notes were given to the ancient nations for the guidance of their lives; each key-note was the mark distinctive of the nation then living in a certain cycle of the Eternity. The first key-note of Duty or Dharma was given to the first Races in the beginning, the key-note for the Greek nations was of Beauty and Art, and for the nations of the Persian Empires it was Purity. The Romans received the key-note of Law and Order and the Celtic, Latin and Teutonic Races that of Love and Compassion. It seems that the future generations will get the key-note of Brotherhood and Service for the guidance of their lives in future ages.

Ahura-Mazda produced the universe by His might, wisdom and goodness. At first the invisible essence of life was given birth to to support the universe and then it was put into the shape of Creation by the creator. The order of creation given in the Avesta or the Prayer book is as follows The sky, the waters, the earth, the trees, the quadrupeds, and last of all the man. This theory bears resemblance to the modern scientific theory of evolution.

Our globe seems to be a battleground for the two opposite principles of good and evil, and hence the existence of good and evil side by side in the world. To enable man in order to better his state, Ahura-Mazda has furnished him with reason conscience, and free-will, and provided him with the teachings of religion, science and philosophy, revealed to him by the great men of the world.

Religion teaches man to be patient in his misfortunes, to be resigned to His will, to show un-flinching devotion to the cause of righteousness, to fight incessantly against evil which may either be in his own person or in the outside world, to obey the law of justice which rules the world, the law of cause and effect, and to keep faith in the good law, the cere-

monies and rituals for the dead, and the laws for the purification of human lives, and lastly convinces him of the ultimate triumph of the good over evil.

Science teaches him to be active and observant, to try to understand the working of nature, to find out the means for the betterment and enjoyment of life, to control the elements of nature and to bring them into man's use, to bring the lower kingdoms of nature under subjection for the gratification of man's desires.

Philosophy shows him the relation of nature with man, his place in the world, his connection with the higher and lower kingdoms of nature, his gratitude and debt towards them, the duties of his own life, the unity of all that exists, the destiny of life, his glorious future, and last of all the unity with his creator.

In Zoroastrian religion man is said to be constituted of several physical and spiritual parts, the main divisions being Body, Soul and Spirit. Soul and Spirit are the immortal and spiritual parts of his life, and bodily life is decaying and impermanent. The Spiritual parts influence the worldly existence while the body is living, and get separated at death. The body is the instrument of the soul and the Spirit guides the career of the soul. To perform the Soul's work successfully it has been given the aid of mind with its different faculties, and in order to pilot it safe to the appointed goal of human destiny, the spirit influences the soul for good if it acts according to its guidance.

The spirit seems to have existed before the soul and the body and is free for ever. It is like an idea produced from the good and benevolent mind of the creator, and everything that exists in the world has got it.

Sublime ethics to be followed in life are given in the teachings of Zoroaster, such as Holiness, Truthfulness, Compassion, Love, Humility, Loyalty, Respect for elders, Content-

❖

ment of life, Charity, Cleanliness, Chastity, Obedience to the law of Mazda, Industry and Diligence. All morality and immorality are divided into three great classes of good and evil thoughts, words and deeds. All good thoughts, words and works are done with wisdom, whilst all evil thoughts words and deeds are the issues of unwisdom, so Zoroaster has enjoined His followers to stand firm for good and hold it fast for the betterment of their lives.

Vicarious salvation is not preached in the Zoroastrian religion, but it depends solely upon the efforts for the improvement of life, upon one's merits and actions. In order to promote education self-help and self reliance are praised and advice is given to give knowledge to any one who desires to have it. A good act done for the purpose of saving others from evil is considered equal to a prayer or a religious ceremony in the teachings. Cleanliness and bodily purity form one of the chief commands of His religion with the rules of hygiene and sanitation which the present day scientists recognize as best for life. The breach of promise or contract is regarded as disgraceful and faithlessness or ingratitude is considered to be in the category of vice or the wrong conduct of life. Beggary is denounced and everyone is told to earn a livelihood by right and lawful means. Public and private benevolence is encouraged ; and to use one's powers in order to protect the good and to afford help to the helpless is accounted praiseworthy, and hospitality towards the good and the pious man is preferred. Drunkenness and waste of life are regarded as deserving censure and the golden mean is enjoined to be kept in all matters pertaining to life.

Zoroaster did not keep anything for himself but offered his services to God with mind word and deed, so he became a true friend of God and retained his friendship till the last by

his right conduct of life. Like a friend God revealed to him the secrets of nature and helped him in the difficulties of his life. He was convinced of his faith that Ahura-Mazda can be known by means of holiness, goodness and evergetic pure life. He succeeded in life my keeping right conduct and promulgated his religion far and wide by showing the living example of his pure and good life. Lawlessness is condemned and the spirit of the religion is full of the rules and regulations of life. In the category of vice the following defects of human nature are given. Lust, cruelty, dishonesty, avarice, pride, falsehood, indolence, cheating, murder. Theft, extravagance, slander, anger, envy, miserliness and malice are called "Drugs" or demons which tempt man to violate the laws of Mazda.

Hypocrisy, negligence, slothfulness, covetousness and unbelief in religion are the chief enemies of Priesthood. Pride, oppression, insolence, cruelty, malice, discord are to be shunned by the warrior-class. Dishonesty, falsehood, cheating, envy, avarice, theft are unbecoming for the artisan class. Disobedience, Sloth, Revenge, Murder, Adultery, Foulness, Anger, Slander are harmful for the masses.

In the philosophy there are four main divisions of mankind. The peasantry, the artisans, the warriors and the priests. The peasantry and the artisans are the supporters of humanity and by their aid the civic life and material prosperity of a country are increased. The warriors are the protectors, who protect the country from foreign invasion and keep order and law in the national life of the country.

The Priests are the educationists of a nation, they keep control of the education, teach religion, guide humanity to the ultimate aim of life by giving spiritual food to their souls and by solving the deeper problems of life. Such is the work of each division, which is suitable for the varied human lives of different temperaments.

Zoroaster's philosophy and name are praised from the ancient times to the present day and he showed the threefold character of Philosopher, Poet and Prophet. It is said by the Great man of that world that there are three ways of reaching the goal of life opening out the three paths to human beings who tread the world in pursuit of happiness. The three paths are named as the path of knowledge,

devotion and action respectively. Zoroaster's philosophy showed his deep knowledge of nature and man, his celestial songs or prayers mentioned his love or devotion to God, his implicit faith in Him and the ultimate triumph of the good by observing the law of Mazda. His energetic work of life to promulgate the religion, his patience and resignation to the will of God in the sufferings and the difficulties, his active support of the good, his diligent life of joyful content, were the signs of his power of work carried on in the world. He was the only man of his time who was elevated to the rank of the chief or "yazata" of the physical world, which is a rare distinction conferred on a son of man for the purity, knowledge and good actions of life.

God is depicted in his three great aspects in the zoroastrian teachings as the creator, the supporter, and the absolute Ruler or the Transmuter. As the creator He is the maker of everything that is visible and invisible to the eye. As the supporter He preserves His creation and maintains it and as its Ruler He has the power to destroy or transmute the form of the creation as He likes best. These three aspects exist also in man, which are manifested in his creative powers of arts and sciences, in his innate preserving instincts of life, which protect his person and property, in his powers of bringing change in the outside nature and in his capacities to transmute or change his surroundings and circumstances by applying his will to it and he is the ruler of his home and family, which is his creation. The creative aspect in man expands the powers and faculties of mind, the preserving side of his nature guides him to perfection and instinctively he is induced to retain the things which are worth-keeping, and in his aspect as a Transmuter or destroyer he is able to change the forces of his life if wrongly directed and also the direction of the forces in the world. So a man is able to transform his weaknesses into strength, to perfect his good qualities and to retain them for the betterment of his life, and to will to know for the culture and growth of his life.

A man is compelled to be active by the creative side of his nature, as he gets tempted to know and learn more and more in life, his preserving instincts teach him to avoid extremes and show him the balance and mean way of life, which bring in him the power of discrimination and wisdom, and the destroying or transmuting aspect of his nature expresses his desire and will to be happy in the world.

જગતના ઇતિહાસપરથી માલમ પડે છે કે મોટા નરોની જીંદગીનો માર્ગ સરળ ન હતો, પણ હંમેશા તેઓના રસ્તામાં લાલચો અને મુશ્કેલીઓ મળતી હતી તેવી રીતે પાક જરથુષ્ટ્રને પણ અનેક જાતની કસોટીમાંથી પસાર થવું પડતું હતું અને એક વખતે અગ્નિમેન્યુસ જેને યુરાષનો સરદાર તરીકે સ્વીકારેલો છે, તેણે આદમીનું રૂપ ધારણ કરી આ મહાન નરની સમ્યાધ તપાસવા માટે નક્કી કર્યું. આ સરદારે જરથુષ્ટ્રને જણાવ્યું કે જો તેવન આ ભલામતો રસ્તો છોડી દેખને યુરાષ અપત્યાર કરે અને બધી મજદબસ્તની દીનનો ફેલાવો કરવાનું કામ મુકી દે તો તેના બદલામાં આ સરદાર પોતાની શક્તિના જોરે આખી હાડમંદ દુનિયાનું રાજ બંધી શકે અને સઘળે ઠેકાણે તેઓની સર્વોપરી સત્તાનો ઝુંડો ઉડતો થાય એવી લાલચ દેખડાવી હતી.

એના જવાબમાં આ મહાન નરે ગોખી રાખવા લાયકના ઉમદા ગોહરોનો ખજાનો આદમ જાતને તેનાં બધાં માટે આપ્યો છે. તેવણે કહ્યું કે કદાપી મારાં શરીર, રવાન અને જીંદગીના ટુકડા થઈ જાય ત્યાં કોઈ મારી આખી જીંદગી લઈ લે તે છતાંપણ હું આ બધો માર્ગ અને મજદબસ્તની ધર્મ છોડીશ નહિ.

સર્વે હસ્તીનું મુળ ખુદા છે અને હસ્તીના કારોબારમાં મદદ કરવાને ખીજા કુદરતના સરદારો કામે લાગેલા છે, જેઓને અમશાસ્પંદો, અમર આત્માઓ, મહાન મીનોષ તેજસ્વી શક્તિઓ એવે નામે ધર્મ અને ફિલ-સુશીમાં જણાવ્યા છે. કુદરતના રક્ષક તરીકે અહુરમઝદ અથવા ખુદા પોતાનાં બધાં અને પરગણુ મનથી કુલ હસ્તી ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેટલા માટે કુદરતની ખીજા બળવાન શક્તિને બધાં મનના સરદાર તરીકે લીધો છે અને આ અમશાસ્પંદને બધાં મનપર મવક્કલ કર્યો છે. જગતમાં સર્વે ઠેકાણે કાયદો કામ કરે છે અને કુલ હસ્તીમાં આ બધો કાયદો પ્રસરી રહ્યો છે, તેથી કુદરતના ત્રીજા સરદારને અશોષના બધા કાયદા પર સરદારી આપવામાં આવી છે. કુદરતના ધણીની જગતપર સત્તા ચાલી શકે છે તેટલા માટે ચોથા સરદારને સત્તાનો ધણી ગણ્યો છે. આખા જગતને ખરી રીતે ચાહનારો તે એકલો ધણી છે જેને ખુદા તથા અહુરમઝદ કહે છે, તેના એવા બહોળા પ્યારને લીધે પાંચમા અમશાસ્પંદને અમર પ્યારના ધણી તરીકેનો અધીકાર આપવામાં આવ્યો છે. સર્વે દ્રશ્ય અને અદ્રશ્ય

હસ્તીનું મુળ અહુરમઝદ હોવાને લીધે તેની જીંદગી આખા જગતમાં ફેલાઈ શકે છે, તેથી જુદા કુદરતના સરદારને સંપૂર્ણતા અથવા અપારપણાની સત્તાનો હક આપવામાં આવ્યો છે. કુદરતની રખેવાલી તે સાહેબના હાથમાં છે, હતી અને રહેશે, તે માટે તેને અમર ગણ્યો છે તે કારણને લીધે કુદરતના સાતમા સરદારને અમરગીનો ધણી કહ્યો છે.

અહુરમઝદના જુદા જુદા ગુણો માટે આ જ સરદારને ચિન્હ રૂપે લેવામાં આવ્યા છે અને એક રીતે તપાસતાં આ સર્વે સરદારો તેના દર્શિ ખીંદુ રૂપે લાગે છે, કારણકે આ જ સરદારો વિચારે અને કરણીએ અહુરમઝદ સાથે એક થયેલા હોય છે, તેથી તે સાહેબની સાથે મળીને દુનિયાનું કામ કરી શકે છે.

સધળી જાતની ધુરાઈનો સમાવેશ જરથુસ્ત્રે ત્રણ શબ્દોમાં કર્યો છે. ધુરા વિચારો, વચનો અને કામોથી દુર રહેવાને તેને બોધ આપ્યો છે અને દરેક માણસે પોતાને માટે વિચાર કરવાને શીખવું જોઈએ તેથી શીખવાને અને જ્ઞાન લેવાને આશ્રય કર્યો છે. કુદરત અને માણસને પિત્રાણવાને માટે વિદ્યા હુન્નર અપસાર કરી પવિત્ર ભક્તી જીંદગી ગુજારવાને સુચવ્યું છે. તેણે એક અબ્યાસી તરીકે ઉત્તમ પ્રકારની જીંદગી ગુજારી હડાપણ અને જ્ઞાન મેળવવાને શક્તિવાન થયા હતા, જેનો કાયદો પૃથ્વીના આદમીને આપવા માટે તેણે ધણી રંજ વેડી ધર્મ મારફતે ભક્તો કાયદો જાહેર કર્યો, જેના બળથી મનુષ્ય પોતાનું સાર્થક કરી શકે એવી નેમ રાખવામાં આવી હતી.

એવણના શિક્ષણોપરથી જણાય છે કે આદમી પોતાના ભવિષ્ય માટે જવાબદાર હોય છે, તેથી તે પોતાનું ભવિષ્ય મરજી પ્રમાણે કુદરતના કાયદાને આધારે ધરી શકે છે. જીંદગીનું સાર્થક કરવાને તે બંધાએલો છે અને તેની લાયકાતો પ્રમાણે તે સુખદુઃખ ભોગવવાને લાયક થાય છે. જીંદગીમાં કીધેલાં કામો માટે તેને મરજીની વેળા હીસાબ આપવો પડે છે અને તે પ્રમાણે તેની હાલત ગોઠવાય છે. એક લડવૈયા માફક તેના ધર્મના ચાહનારાઓએ ધુરાઈની સામે બળતવારીથી લડવાને જણાવ્યું છે અને જગતના કલ્યાણ માટે સારી જીંદગી ગુજારી બીજાને મદદ કરવાને, માણસ જાતના દુઃખમાં ભાગ આપવાને અને કુલ પેઢાયશને આગળ વધારવને ફરમાન આપવામાં આવ્યું છે.

ધર્મના શિક્ષણોમાં જે જ્ઞાનનો વખત દર્શાવ્યો છે. પહેલા વખતને હંમેશાથી અથવા અનંતકાળ કહે છે અને બીજો વખત તે જમાનાઓ અથવા યુગો છે, જે અનંતકાળમાં ચાલુ કાળ ચક્રો મારફત છે, અથવા તેમાં જમાનાઓની શરૂઆત અને છેડો આવે છે અનંતકાળમાં સૃષ્ટિઓ જન્મ પામે છે અને કેટલાક જમાનાઓ સુધી જીવંતી ભોગવી તેમાં અલોપ થાય છે યા મરણ પામે છે. એક સુર્યમંડળમાં સાત અથવા નવ ગોળાઓ હસ્તી ધરાવે છે અને આપણી દુનિયા આ સુર્ય મંડળમાં એક ગોળો યા ગ્રહ છે.

ધર્મ અને ફિલસુફીમાં સાતના આંકડાને પવિત્ર ગણવામાં આવ્યો છે. આ બેદી આંકડો ઘણે ઠેકાણે નજરે પડે છે, સુર્યની રોશનીમાંથી નીકળતા રંગો સાત હોય છે, જેને કાચમાંથી જેતાં ખુલ્લી આંખે જુદા જુદા દેખાય છે. પૃથ્વીના ગોળાઓ પણ સાત છે, હિંદુસ્તાનમાં પવિત્ર ગણાતી નદીઓ અને સ્થળોની સંખ્યા સાતની ગણે છે. ગાયનમાં વપરાતા સુરો સાત છે અને મનુષ્ય પણ સાત ભાગો યા શરીરોનું બનેલું કોષ ફિલસુફીમાં જણાવ્યું છે, તે રીતે તપાસતાં શરીરની વહેંચણી આ પ્રમાણે કરવામાં આવી છે.

૧. ફરોહર અથવા આત્મા
૨. પ્રેરણા બુદ્ધિ અથવા અંતર જ્ઞાન જે ફરોહર અથવા આત્માના હથીઆર યા સાધન તરીકે છે.
૩. મનનું ઉચ્ચ સ્વરૂપ જે અંતરજ્ઞાન માટે હથીઆરરૂપ છે.
૪. મનનું નીચલું સ્વરૂપ યા હલકા ખાકી વિચારો.
૫. લાગણીઓ પ્રવર્ણિત કરનાર શરીર, જેની મારફતે મન કામ કરી શકે છે.
૬. શરીરની જીવનશક્તિ જે સુર્યમાંથી આ જગતને મળે છે અને “ઘથર” નામનું તત્ત્વ જે આ દુનિયામાં સર્વે ઠેકાણે પંથરાયેલું છે, તે તત્ત્વના બનેલા શરીરની મારફતે આ ખાકી દેહને મળે છે.
૭. ખાકી શરીર યા બહારનું દેખાતું શરીર. બીજી ફિલસુફીઓમાં આ સાત, છ અને પાંચ આંકડાઓના શરીરોને સાથે ગણી માત્ર શરીર બોલ લાગુ પાડ્યો છે અને ચાર તથા ત્રણ આંકડાઓ માટે રવાન,

૬૬. જીવાત્મા એવા શબ્દો મળે છે. ફરોહર અને અંતરજ્ઞાન માટે માત્ર આત્મા યા ફરોહર, કૃષ્ણી, એવો શબ્દ રાખ્યો છે.

જીવન શક્તિને લીધે ભાગણીઓ જાહેર થઈ શકે છે અને “ધૃતર” તત્ત્વનું બનેલું શરીર જે આ જાહેર દેખાતા ખાકી શરીરના નમુના તરીકે હોય છે, તેની મારફતે જીવન શક્તિનું વહેવું થાય છે, જેથી ખાકી શરીર આ દુનિયામાં જીવી શકે છે અને તેના રજકણો યા પરમાણુઓમાં જીવન શક્તિ દાખલ થાય છે.

સૃષ્ટિ રચનામાં ધણા સુર્ય મંડળો હોય છે અને એક સુર્ય મંડળના કોઈપણ ગોળાપર સંપૂર્ણતા મેળવવાને માટે એક જીવને ધણા જમાનાઓ સુધી થોભવું પડે છે, અનુભવ અને જ્ઞાન મેળવતાં કોશિષના બળથી તે ગોળાને ભગતી સંપૂર્ણતાની ટોચે પુગે છે. આ વેળા તે આહુ તો બીજા ગોળાપર જ્ઞાન લેવા માટે જઈ શકે છે, અને જો તેમ કરવું તેને પસંદ ન પડે તો કુદરતના મદદગાર તરીકે પોતાના ગોળાપર રહી શક્તિ પ્રમાણેની કુદરતના ધણીને મદદ આપે છે.

એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે એવા સંપૂર્ણતાની ટોચે પુગેલા જીવ આગળ સાત રસ્તાઓ ખુલ્લા થાય છે, જેમાંનો એક રસ્તો તે બીજા ગોળાઓપર જવાનો છે અને બીજા છ રસ્તાઓ તે કુદરતને જીદી જીદી રીતે મદદ કરવાને ભગતા હોય છે, જે માર્ગો જીવ પોતાની શક્તિ, પવિત્રાઈ અને જ્ઞાનના પ્રમાણુ પ્રમાણે પસંદ કરી શકે છે. આ જાતનું મનુષ્યનું બુદ્ધિ બલિષ્ઠ ફિલસુફીમાં ચિંતારવામાં આવ્યું છે જે મનુષ્ય જીંદગીને શોભા આપનારું છે.

ફિલસુફીમાં આ સાત રસ્તાઓ નીચે પ્રમાણેના દેખાડવામાં આવ્યા છે.

૧. સંપૂર્ણતાની ટોચે પુગેલો જીવ પ્રજાઓની કેળવણી અને ધર્મો માટે કામ કરી કુદરતના મદદગાર તરીકે પોતાનો ફાળો આપી શકે છે.
૨. પ્રજાઓને ઉછેરવા માટે દેશના વહીવટમાં પોતાનો ભાગ આપી શકે છે.
૩. મરણ પામેલા જીવોની રાહ જરી કરવાને અને ઉપલી દુનિયાઓમાં મિનોઈ શરીરોમાં રહી કામ કરવાનું પસંદ કરે છે.
૪. દુનિયાનાં કોઈ પણ ભાગમાં જ્યાં મદદની જરૂર હોય ત્યાં આ ખાકી શરીર રાખી જગતના લોકને સારો રસ્તો દેખાડવા માટે સંતો યા સાધુ પુરૂષો તરીકે એકાંતવાસમાં જીંદગી ગુજરવાનું પસંદ કરે છે.

૫. આ પૃથ્વીનો ગોળો છોડી ખીન્ન ગોળામાં આગળ વધવાનું મુકરર કરે છે.

૬. ફિરસ્તાઓના વર્ગમાં જવાનું ચાહે છે.

૭. જગતના કારોબારમાં ખુદાને અંગત મદદ કરવાને તેની મરજી પ્રમાણે જ્યાંથી જવાનું હોય અને જેથી કામ કરવાનું હોય તે કરવાને હમેશ તત્પર રહેવાને આતુર બને છે.

એટલા માટે ફિલસુફીમાં જણાવ્યું છે કે જ્ઞાનો છેડા હોતો નથી ખજા ચાલુ વધારો થાય છે, અને એક જમાનાની શરૂઆતથી તેના છેડા સુધી પ્રજાઓના જીવો ચોક્કસ જાતના ગુણો, ખાસ્યેતો અને શક્તિઓ ખીલવે છે.

એક પ્રજાને શરૂઆતમાં જીંદગીની રાહબરી કરવાને માટે ચોક્કસ પ્રકારની ચાવીઓ તેના શિક્ષકો અને રાહબરો મારફતે મળે છે. આ ચાવીની મદદથી તે જમાનામાં જીવતી પ્રજાનો જાતિ ધર્મ અથવા લક્ષણ પીછાણી શકાય છે. પહેલી આર્યન પ્રજાને જીંદગીના માર્ગમાં દોરવવા માટે દરજની મુખ્ય ચાવી મળી હતી. ચીક પ્રજાનો વધારો કરવા માટે ખુખસુરતી, કળા, હુમર, કિસબ એ જાતની ચાવીઓ મળી હતી. ઇરાની પ્રજા માટે અષોષની મુખ્ય ચાવી આપવામાં આવી હતી, જેથી જરથોસ્તી ધર્મની મુખ્ય ચાવી એ શબ્દ થાય છે રોમન પ્રજા માટે કાયદો, નિયમ, વ્યવસ્થા તેની મુખ્ય ચાવી થઈ પડી હતી. અને આધરીશ, વેલ્સ, ફ્રેન્ચ, ઈંગ્લીશ, ઇટાલિયન, જર્મન એવીજ પશ્ચિમના મુલકોની પ્રજાઓ માટે પ્યાર અને દયાની ચાવીઓ જીંદગીના ઉદ્ધાર માટે બક્ષવામાં આવી છે. ભવિષ્યના જમાનાની પ્રજાઓ માટે કદાચ બ્રાતૃભાવ અને જગતની સેવાની ચાવીઓ મળે એવો સંભવ લાગે છે, કારણ કે આ ચાલુ જમાનાની બયાનક લડાઈના પરીણામે બ્રાતૃભાવનો ગુણ લડાઈમાં જોડાયેલી પ્રજાઓમાં ખીલે એ સંભવીત છે જેથી દુનિયાની સેવા કરવાનું સહેલું થાય છે.

હાલનું વિદ્યાશાસ્ત્ર જણાવે છે કે રોશની, અવાજ અને રંગનું મૂળ જૂદી જૂદી સંખ્યાઓની ધ્રુજણીઓમાં હોય છે, જે ધ્રુજણીઓ એકથી અનેક અગણીત સંખ્યાઓની કુદરતમાં રહેલી હોય છે. આપણી શરીરની ઈંદ્રિયોની બનાવટ એવી હોય છે કે તેઓ ચોક્કસ પ્રકારની જૂદી જૂદી સંખ્યાની ધ્રુજણીઓને લેઈ શકે છે યા તેને પાછો વળાવે જવાબ આપવાને શક્તિ મરાવે છે એવી રીતે આંખો અને કાનો ચોક્કસ સંખ્યાની ધ્રુજણીઓને પોતાનામાં લેઈ શક્તિ હોવાને લીધે આપણે જોઈ અને

સાંભળી શકાયે છીયે. પૃથ્વીમાં “ધર” નામનું અદ્રશ્ય તત્વ વ્યાપી રહેલું હોવાને લીધે આપણે સૂર્યની રોશની મેળવી શકાયે છીયે, અને આ રોશની તે સૂર્યમાંથી બહાર પડતી જૂદી જૂદી સંખ્યાઓની ધ્રુવણીઓ છે જે પહેલાં દુનિયામાં નીચે આવવા અગાઉ “ધર” માં દાખલ થાય છે એ રીતે જ સૂર્યમાંથી રોશની ન મળે તો આ પૃથ્વી પર રહેવાનું બહુ મુશ્કેલ થઈ પડે, કારણ કે આપણે સધળી ચીજો આંખેથી જોઈ શકાયે છીયે તે આ રોશનીને લીધે છે, તેટલા માટે તદ્દન અંધારા ઓરણમાં મુકેલી ચીજો આપણે આંખો વડે જોઈ શકતા નથી.

હાલના વિદ્વાનો જણાવે છે કે અવાજમાં આકારો ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ છે અને અખતરા કરીને તે પૂરવાર કરી આપ્યું છે; તેથી આપણી ખાતરી થાય છે કે માણસ જાતના રાહબરોએ ધર્મો મારફતે અંદગીને માટે જે પવિત્ર કલામો આપ્યા છે, તેને યાદ કર્યાથી અને મોંઢે પઢવાથી મનુષ્યના જીવ પર તે અસર કરે તો તેમાં નવાઈ નથી, કારણકે આ મહાન નરો કુદરતના ભેદોથી વાકફ હોવાને લીધે તેઓ રોશની, અવાજ, રંગ અને સંખ્યાઓને લગતી વિધાઓમાં ધણા કુશળ હોય છે. એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે આખી કુદરતનો આધાર સંખ્યાઓ અને રંગો પર રચાયેલો છે, તેટલા માટે સાધારણ મનુષ્યની નજરથી એ જ્ઞાન દાનાવ પુરષોએ છુપું રાખ્યું છે, કારણકે એ જ્ઞાનમાં જે માહિતગાર હોય છે તે કુદરત પર સત્તા ચલાવી શકે છે, તેથી આદમી જ્યારે બલાઈમાં, અશોઈમાં અને નિતીમાં લાયક થાય છે ત્યારે કુદરત તરફથી તેને ગુણ આપદોનું આસ્તે આસ્તે જ્ઞાન મળે છે, જેથી તે જ્ઞાનના જોરે કોઈનું જીવં કરવાને લક્ષ્યાતો નથી, કારણકે જ્ઞાન પણ આદમીના હાથમાં એક શક્તિ રૂપ હોય છે તો એના બળથી ચાહે તો તે બહું યા જીવં કરી શકે છે.

જ્યાં કંઈપણ જાતનો દ્રશ્ય યા અદ્રશ્ય આકાર હોય ત્યાં તેને લગતો ચોક્કસ જાતનો રંગ પણ સાથે હોવો જોઈએ એવો નિયમ કુદરતમાં કામ કરે છે, તેથી યુગાઈથી ઉત્પન્ન થતા આકારોને બેડોળ અને ગિયામણા કુદરતની ફિલસુફીમાં દર્શાવ્યા છે, અને બલાઈથી ઉત્પન્ન થતા આકારો સુંદર તેમજ શોભાયમાન તેજસ્વી રંગના જણાવ્યા છે. સાધારણ અનુભવ પરથી પણ માલમ પડે છે કે આદમી જ્યારે નાનાં અવ્યં તરીકે નીર્દોષ હોય છે, ત્યારે તેનો મહેરો ચલાવા લાયકનો સાહામણો લાગે છે, પણ તેજ

અમ્યું મોટું થઇ જાંઘીના ખરાબ માર્ગે પડે છે ત્યારે તેના રૂપમાં અને રંગમાં ફેર પડે છે. એ રીતે તપાસતાં માલમ પડે છે કે ધર્મમાં ફિર-સ્તાઓને, અષો, ભલાં નરનારીઓના રવાનેને અને કુદરતની સારી હસ્તી-ઓને ચળકાતમંદ અને સુંદર રંગના ગણવામાં આવ્યાં છે તે વાસ્તવીક ભાગે છે.

જરથોસ્તી ધર્મમાં જણાવ્યું છે કે અહુરમઝદે પોતાના ડહાપણ, શક્તિ અને ભલામયી આ જગતને પેદા કરી છે. માણસ તરીકે અહુરમઝદનું રંગ રૂપ કદપચા માટે સૂર્ય અથવા ખોરશેદને તેના બહાર દેખાતાં સોદામણા શરીર તરીકે ગણ્યો છે. વિદ્યાની નજરે જોતાં આ જગતનો મુખ્ય આધાર સૂર્ય પર હોય છે, જે સૂર્ય ન હોય તો આ જગત ટકી શકે નહિ. સૂર્યનો રંગ તેજસ્વી, ચળકાતમંદ, સફેદ છે, જે દૂનિયાને જૂદી જૂદી રીતે પોષણ આપે છે અને તેનું ભલું કરે છે. કેટલીક ફિલસુફીમાં આ જગતના બનાવનારને તુરમંદ, ચળકાતવાળી સફેદ રોશની તરીકે ચિતાર્યો છે, તેમજ બળતા આતશની પણ તેને ઉપમા આપવામાં આવી છે, અને સૃષ્ટિ રચનામાં તેને સાથી પહેલો મુખ્ય પાયો તરીકે ગણવામાં આવ્યો છે. જેમ અહુરમઝદ અદ્રશ્ય છે, તેમ આ દૂનિયા ઉપરાંત જે બીજી ઉપલી દૂનિયાઓ છે, તે પણ આપણી ખાકી આંખો માટે અદ્રશ્ય હોય છે, કે જે હપલી દૂનિયાઓનો પદાર્થ આ પૃથ્વીના પદાર્થ સાથે સરખાવતાં સુક્ષ્મ હોય છે. આ સુક્ષ્મ પદાર્થ અહડ ઉતર દરજ્જેનો હોય છે, અને ઘણી સંખ્યાની ધ્રુજણીઓ આ પૃથ્વીના ઘટ પદાર્થ કરતાં વધારે લેષ શકે છે, અને જેમ પદાર્થ ઘટ થતો જાય છે, તેમ ઘણી મોટી સંખ્યાની ધ્રુજણીઓ પોતાનામાં લેવાનું તેનું બળ ઓછું થતું જાય છે, તેથી ઉપલી સુક્ષ્મ દૂનિયાઓ અદ્રશ્ય હોય છે.

જરથોસ્તી ધર્મના શિક્ષણમાં એવી રીતે અહડ ઉતર તબક્કાના બહેસ્તોનું વર્ણન કર્યું છે, જેવાંકે ગરોથમાન, ખુરશેદ પાયા, માહ પાયા, વગેરે ગરોથ-માનને અહડો દરજ્જે મળ્યો છે અને તેને અહુરમઝદની વધુ નજદીકનું ગણવામાં આવ્યું છે. જ્યાં સંપૂર્ણતાને પામેલા જીવોનું રહેહાણ થાય છે. તેવી રીતે જૂદી જૂદી હાલત દર્શાવતાં દોજખોનું વર્ણન મળે છે, જ્યાં ખૂર્ગ માણસોને તેઓનાં કર્તવ્ય પ્રમાણે દુઃખ દિલગીરીમાં વખત પસાર કરવો પડે છે.

કોઇ ફિલસુફીમાં જણાવ્યું છે કે બહેસ્ત અને દોજખ એ જગ્યાઓ નથી પણ એક જગતનો જીવ માટે ફેરફાર થાય છે અને મરણ બાદ જીવોને ક'ણી

પ્રમાણે જે જાતની હાલતોમાંથી પસાર થવું પડે છે, તેનું અલંકારિક ચિત્ર માલમ પડે છે. આપણી પૃથ્વીના ગોળાને સાત વિભાગોમાં વહેંચ્યો છે, અને તેનાં નામો નીચે પ્રમાણેનાં જણાવ્યાં છે.

૧. આ નીચેની જણાતી ખાકી દૂનિયાં.
૨. “ધર”ના પદાર્થથી બનેલી ધિરીક દૂનિયાં.
૩. લાગણીઓ દર્શાવવા માટે લાગણીનું શરીર જે પદાર્થનું બનેલું છે, તે પદાર્થથી રચાયેલી દૂનિયાં.
૪. ખાકી હલકા વિચારો બહાર પાડતું મનનું નીચલું સ્વરૂપ જે પદાર્થનું થયેલું છે, તે પદાર્થથી ધડાયેલી દૂનિયાં.
૫. પવિત્ર, સારા, ઉડા વિચારો દેખાડનારું મનનું ઉપલું સ્વરૂપ જે તત્ત્વનું બન્યું છે, તે તત્ત્વથી બનેલી દૂનિયાં.
૬. પ્રેરણા બુદ્ધિ અથવા અંતરજ્ઞાનનું શરીર જે તત્ત્વનું બનેલું છે, તે પદાર્થથી રચાયેલી દૂનિયાં.

૭. રૂપથી અથવા આત્મા જે પદાર્થથી બન્યો છે, તે પદાર્થની બનેલી દૂનિયાં. આ એક ગોળાના સાત વિભાગો છે, અને મનુષ્યના શરીરના સાત વિભાગો જે આગળ જણાવ્યા છે તેની સાથે મળતા આવે છે, કારણકે જેમ આ દેખાતી નીચેની દૂનિયાંમાં કામ કરવા માટે આ બહાર જણાતા ખાકી શરીરની ગરજ પડે છે, તેમ ઉપલી કોમ્પણ દૂનિયાંમાં ફરવા યા કામ કરવા માટે તેને મળતાં આવતાં શરીરની જરૂર પડે છે. દાખલા તરીકે લાગણીની દૂનિયાંમાં કામ કરવા માટે લાગણીના શરીરની જરૂર પડે છે, એવી રીતે બીજી દૂનિયાંઓમાં તેને લગતાં શરીરો મારફતે મુસાફરી થઈ શકે છે. જેમ જણાવવામાં આવે છે કે હરરોજ આદમીનો જીવ આ ઉપલી દૂનિયાંઓમાં જ્યારે તે ઉદાય છે ત્યારે જઈ શકે છે, કારણકે આ સાતે શરીરો બહાર જણાતાં ખાકી શરીરના અણુઓમાં એક એકમાં બેરવાઇને રહેલાં હોય છે, જેથી જ્યારે આ દેખાતું શરીર આશાયશ લે છે, ત્યારે જીવને ઉપલી દૂનિયાંઓમાં મુસાફરી કરવી સહેલી થાય છે. કોઈ વેળા આ શિશુસુરીની સામેતી સ્વપ્નામાં જોયલા દેખાવો, તેમાં મળેલો ઓછ એવી રીતે માણસ કદાચ મેળવી શકે છે, જેથી તેના જીવને ઉપલી દૂનિયાંઓ માટે ખાતરી થાય છે.

સૂર્ય મંડળના સાત ગોળાઓમાં આપણી પૃથ્વીનો ગોળો ચોથો ગણાય છે, અને તેને મધ્યમાં લીધેલો છે. જગતને મનુષ્ય સાથે સંબંધ છે, અને માણસને જગત સાથે જોડાયેલ થયેલું છે તેનું કારણ એ છે કે મનુષ્યના

સાત વિભાગો જે પદાર્થના ધડાયેલા છે, તેને મળતાં આવતાં તત્ત્વોના પૃથ્વીના ગોળાના સાત વિભાગો બનેલા છે, તેથી તેઓ સાથે આદમી સંબંધ જોડી શકે છે અને તેઓને મળતાં આવતાં જુદાં જુદાં શરીરો મારફતે સાંતું જ્ઞાન લેઈ શકે છે. આ દેખાતી ખાકી દુનિયાંને ઉપલી દુનિયાંઓનો પડછાયો ગણવો છે, અને કેટલીક દિલસુરીમાં આ પડછાયા રૂપી દુનિયાંને માયા સમાન લેખી છે, કારણકે તે નાશને આધીન હોવાથી હયાંની દરેક ચીજને ક્ષણભંગુર અને ખાકી ગણી છે. તેટલા માટે આપણે આ ઠેકાણે એક જાણીતી કહેવત યાદ કરશું જે નીચે પ્રમાણે છે:— “as above so below.” તે મનુષ્યને યાદ આપવા માટે રચેલી ભાજે છે કે જીંદગી દરમ્યાન તે જૂલી ન ખૂબ કે તે માત્ર આ પૃથ્વી પર એક મુસાફર માફક આવ્યો છે, કે જે પૃથ્વી ઉપલી દુનિયાંના પડછાયા તરીકે મહા પુરૂષોએ ધારી છે.

આપણી પૃથ્વીના ગોળા માટે જણાવ્યું છે કે તે એક રણક્ષેત્ર જેવો છે, કારણકે આ દુનિયામાં માણસને બે વિરૂદ્ધ શક્તિઓ સામે લડવું પડે છે, જે બલાઈ અને ખૂરાઈને લગતી શક્તિઓ છે, અને આદમી તરીકે ખૂરાઈ પર તે ફતેહ મેળવે તે માટે અહુરમજ્દે તેને અંતઃકરણ, ખરું પોટું પિછાણવાની શક્તિ, વિચારવાની અને તર્ક માંધવાની શક્તિ અને મરજીનું ધૂટાપણું બદ્યું છે.

મનુષ્યમાં આપબળ અને હુશિયારી આવે તે માટે તેને ધર્મ, વિદ્યા હુન્નર અને દિલસુરીનું જ્ઞાન લેવાને સૂચવ્યું છે.

ધર્મ અભ્યાસ આદમીને દુઃખની વખતે ધીરજ આપે છે, સર્વે બનાવો તેની મરજી પ્રમાણેના થાય એવું તે ઇચ્છતો નથી, પણ ખુદાની મરજી સાથે પોતાની ઇચ્છાઓને તે એક કરતાં શીખે છે, ખૂગાઈની સામે થવાનું તે જોર મેળવે છે, અને સમ્યાઈને વળગી રહેવાને તેને ઉતેજન મળે છે. જગતમાં ઇનસાફનો કાયદો આલે છે, અને કરણીના કાયદા પ્રમાણે તે સુખ દુખ હાંસલ કરે છે, તેટલા માટે કુદરતમાં તે વિશ્વાસની નજરે જોય છે. જૂદી જૂદી ધાર્મિક ક્રિયાઓનું તે જ્ઞાન લે છે, પોતાની જીંદગીમાં ફેરફાર લાવવાને શક્તિવાન થાય છે, અને જો તે સારાંને માટે હોય છે તો તેની જીંદગી વધુ સારી અને પવિત્ર થતી જાય છે, અને છેલ્લે તેનો ખાત્રી થાય છે કે જગતમાં બલાઈ હમેશા ખૂરાઈ પર ફાવે છે.

વિદ્યા હુતર મહત્ત્વ કર્યાથી માણસ અંચલ મનનું અને કુદરતને પિછા-
ણવા માટે અવલોકન કરવાની શક્તિ મેળવી શકે છે. કુદરતનાં જૂદાં જૂદાં
તત્ત્વો પર કાણુ ધરાવે છે, તેઓને મનુષ્યના અપમાં લેવા માટેના ઉપાયો
દેખાડાવે છે. જીંદગીના સુધારા વધારા માટેની યોજનાઓ રચી શકે છે.
મનુષ્યથી ઉતરતે દરજ્જાના બીજા વર્ગો પર સત્તા ચલાવી શકે છે, અને સુખ
માટેની માણસની ઇચ્છાઓને તૃપ્ત કરે છે.

ફિલસૂફીથી માણસ કુદરત સાથે તેના શું સંબંધ જોડાયેલો છે,
દુનિયામાં તેની જગ્યા ક્યાં છે, તેની સાથે તેને શું જોડાયેલું છે તે જાણી
શકે છે. તેની જીંદગીની શું ફરજો છે અને કુદરતના બીજા ભાગો સાથે તે
કેવી ફરજથી બંધાયેલો છે, સર્વે હસ્તીની ઔકચતા શામાં છે, તેની સાથે
તેનું કર્મ કેવી રીતે સંબંધ ધરાવે છે તે જાણવું જ્ઞાન લેઈ શકે છે.
જીંદગીનું ભવિષ્ય કેવા પ્રકારનું છે અને તેની શરૂઆત અને છેડા શામાં
છે, તથા કુદરતના ધણી સાથે તે કેવી રીતે એક થઈ શકે તે માટેની
સમજ મેળવી શકે છે.

જરથેસ્તી ધર્મમાં જણાવ્યું છે કે માણસ મિતોષ અને ખાકી એવાં
બે તત્ત્વોનું બનેલું છે. આ બહારનું દેખાતું શરીર ખાકી છે અને રવાન
તથા ક્રવશી અવિનાશી છે. મિતોષ તત્ત્વો જીવતી વેળા મનુષ્ય પર અસર
કરી શકે છે, અને શરીરના મરણ બાદ તેનેથી છુટા થઈ, રવાન તથા
ક્રવશી તરીકે ઉપલી દુનિયાઓમાં જીંદગી ગુજરે છે. રવાન એ ક્રવશીનો
આડતિથો છે અને તેની મારફતે ક્રવશી અનુભવ લે છે, જ્યારે રવાન આ
ખાકી શરીર અને મન મારફતે જ્ઞાન તથા અનુભવ લેઈ શકે છે.

સૌથી પહેલાં અહુરમઝદે કુલ પેદાયશની ક્રવશીઓને બનાવી જેઓને
અહુરમઝદના મનમાંથી બહાર પડના વિચારોની ઉપમા ફિલસૂફીમાં આપ-
વામાં આવી છે. તેઓ અમર છે અને અહુરમઝદની ખાસ્યેત તથા ગુણો
ધરાવે છે. કારણકે તેઓ તેના બળવાન મનના વિચાર-આકારો છે. જીવ
જ્યારે નીચલી દુનિયામાં સદગુણી જીંદગી ગુજરે છે ત્યારે રવાન તથા ક્રવશીનું
આગળ વધવું થાય છે, તેઓ જોરાવર, ચળકાતમંદ અને પુર ભાનવાલાં
થાય છે, જેથી કુદરતના કારોબારમાં મદદ આપી શકે તેવા દરજ્જા પર પુગી
શકે છે. મનુષ્યનાં બધાં કામો ડહાપણથી થાય છે, અને ખુરાં કામોનું મૂળ
ક્રમઅકલ તથા અજ્ઞાનતા હોય છે, તેથી ભલામના રસ્તાને પકડી રાખવો
અને ખુરાઈ તથા ડહાપણ મેળવવું એવો બોધ ધર્મ શિક્ષણમાં આપવામાં
આવ્યો છે.

જાદગીનો ઉદાર કુદરતનો કોઇ પ્રતિનિધિ આવી એકદમ કરી શકતો નથી, પણ તેનો ખ્યાલ માત્ર મનુષ્યનાં કાર્યો, તેના ગુણ દોષો, અને સુધારા વધારા માટે કરેલી કોશિશો પર આધાર રાખે છે. જે પોતાને મદદ કરે છે તેને ખુદા પણ સહાય થાય છે, તેટલા માટે કેળવણીની જીવને અમત પડે છે અને એક બહુ કામ તથા કોઇને સારી બાબતોનું જ્ઞાન આપવું એ એક બંદગી કર્યા બરાબર હોય છે, કારણકે સમજા જોવા માટે તે સાહેબ કાળજી ધરાવે છે, તેથી જે માણસ કોઇને વખતસરની મદદ પહોંચાડે છે તે કુદરતને મદદકર્તા ગણાય છે.

જરૂરથી ખર્ચ શિક્ષણમાં સુખડાઇ, સ્વચ્છતા માટે ચોક્કસ નિયમો દેખડાવ્યા છે, અને આરોગ્યતા તથા સુખ જ્ઞાન્તીના કામદાઓની તારીફ હાલના જમાનામાં પણ જાહેર વિદ્યાનો તરફથી થાય છે. બેવડાઇ, નિમ-કહારામી અને વચનના ભંગને સખ્ત રીતે વખોડી કાઢવામાં આવ્યું છે અને જાદગીપર તે માઠી અસર કરે છે. વાજખી અને ધટતા ઉપાયોથી દરેક જણને પોતાની કમાઇના સાધનો તૈયાર કરવાને ફરમાન આપ્યું છે, જેથી દરિદ્રાવસ્થામાં જીવને લાંબો વખત રહેવું ન પડે અને તેની જાદગી કોઇને માટે બેભાન રૂપ થઇ ન પડે તેટલા માટે ઉદ્યોગી મહેનતુ જાદગીને વખાણી છે. શક્તિવાળા લોકે જાહેર અને ખાનગી ઉદારતામાં ભાગ આપવો અને તંત્રીમાં આવી પડેલાં બધાં લોકોને ખ્યાલવાનું કામ ખાસ પ્રશ્ન-સાને પાત્ર ગણ્યું છે. ધેરપણી માટે અશો અને બંધા પુરૂષોની પરાજીતને સ્વીકારી છે. અને જાણી જોઇને જાદગીની ખરાબી કરવા માટે મનુષ્યને ટપકાને પાત્ર લેખવામાં આવ્યું છે. જાદગીની દરેક બાબતમાં મધ્યમપણું સાચવવાને આગ્રહ કર્યો છે, જેથી જાદગી ખરાબે અઠઠી તેનો કવખતનો નાશ થઇ શકતો નથી.

અશો જરૂરિયાતને અકુરમજદના એક સાચા મિત્ર તરીકે ગણ્યા છે. કારણ કે તેવણે જાદગીનું સર્વસ્વ અકુરમજદને અર્પણ કર્યું હતું અને તન, મન, ધનથી તેની સેવા કરવાને તેવણ આતુર હતો, વફાદારીથી આ મિત્રતાને તેવણે હૃદયથી ધડી સુધી પોતના બધા વિચારો, વચનો અને કામોથી જાળવી રાખી અને સર્વે લોકોને દેખડાવ્યું કે કુદરતના ધણીને અપેક્ષા, લલાઇ અને ઉત્તમ પ્રકારની સારી જાદગીથી એક માણસ પીઝાણી શકે છે. તેવણે અકુરમજદમાં સંપૂર્ણ વિશ્વસ હતો, અને મુશ્કેલ વખતમાં શુદ્ધ જીવરથી કરેલી બંદગી મારફતે મદદ મેળવવાને ફતેહમંદ

થતા હતા. એવી રીતે તેવણે કુદરતના અને જીંદગીના ધણા ભેદો જાણ્યા અને આદમીના બધાં માટે તે જ્ઞાનને વખત તથા સંજોગો પ્રમાણે જાહેરમાં લાવવાની કાશીશ કાઢી, જેનું શુભ પરિણામ તેવનના ધર્મના ફેલાવામાં આવ્યું હતું.

પોતાની જીંદગીનો જીવતો દાખલો તેવણે લોકોની નજર સનમુખ ધર્યો, જેથી તેઓને બધી જીંદગી ગુજરવાની ઉલટ થાયે, અને આક્રોશ આવવા છતાં જીંદગીના બધા રસ્તાને તજ્જો નહિ: એ તેવનની શક્તિ, સારા ગુણો, અને લામકાતોની ખુશી હતી જેથી તેવન જીંદગીના બધા માર્ગમાં ઓસ્તવાર ઉભા રહી શક્યા હતા.

ગેરકાયદેસરના વાંધા ભરી ખૂરી જીંદગી માણસને નુકસાન કરે છે. અને ખૂરાઈના દેવો જ્યારે તેને લલચાવે ત્યારે સંભાળીને રહેવા માટે ફરમાવ્યું છે, કારણ કે જુદી જુદી રીતે માણસ ખુરાઈને વશ થઈ શકે છે, તેથી તરેહવાર જોતના દુર્ગુણોને દૂરથી યાને દેવોની ઉપમા આપી છે.

ધર્મના ઉપાસકો યાને બ્રાહ્મણ વર્ગ માટે આગસાધ, બેદનકારી, ઢોંગ, ધર્મમાં અવિશ્વાસ અને લોભ તેના દુશ્મનો તરીકે છે. લડવૈયાઓ માટે મગરૂરી, જીલમ, ધાતકીપણું, અમર્યાદા, કીનો, અને કુસંપ નુકસાન કર્તા હોય છે. અપ્રમાણીકપણું, જૂઠાઈ, દગો, અદેખાઈ, ચોરી, લાલચને વશ થવું એ સર્વેં બેપારી વર્ગ માટે શત્રુઓ હોય છે. ખેડુત અને કારીગર લોકોને માટે નતામેદાની, સુસ્તી, ગુસ્સો, નીંદા, અસ્વચ્છતા, વ્યભિચારીપણું, ખુન એ સર્વેં જીંદગીને જોખમમાં લાવનારા દુશ્મનો ગણ્યા છે.

ખેડુત અને કારીગર લોકો માણસાઈ જીંદગીને નીભાવનારા અને શહેરની દોલતમાં વધારો કરનારા છે. પ્રજાની જીંદગીમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા લાવનારા લડવૈયાઓ હોય છે, જેઓ દેશને બચાવે છે તેનું રક્ષણ કરે છે તેથી તેઓ માણસાઈ જીંદગીને બચાવનારા હોય છે. ધર્મના ઉપાસકો કેળવણીમાં અને ધર્મ શીખાડવામાં મદદ કરે છે, જીંદગીની નેમો અને છેવટનું ભવિષ્ય દેખડાવે છે, રવાનના વધારા માટે તાલીમ આપે છે, ભગી જીંદગીનો ફાયદો અને તેનો બદલો જીંદગીમાં ફેલી રીતે મળે છે તેનું શિક્ષણ આપે છે. જેથી તેઓ આદમીને જીંદગીની છેવટની ખુશંદીનો રસ્તો દેખડાવનારા હોય છે. આ રીતની ગોઠવણથી મનુષ્યનો જીંદો જીંદો સ્વભાવ કામમાં આવી શકે છે, અને કુદરતના કરેલાંમાં સૌ પોતાને લાયકનો ફાળો આપવાને સામર્થ્યવાન થાય છે.

મહાપુરુષ જરથુસ્ત્રે પોતાની જીંદગીના ત્રણ સદ્ગુણો આદમીની નજર સનમુખ ખુલા કર્યા છે. એથી તેવનનું નામ અને ફિલસુફી સદા કાળને માટે અમર રહ્યાં છે. એક દાનાવ ફિલસુફ તરીકે તેવણે જીંદગીની ફિલસુફી જાહેર કરી, કવિતા રૂપે આદમીના મનના અને રવાનના ખોરાક તરીકે આ દુનિયાને બક્ષી છે. કુદરતના કાયદાઓ અને માણસની જીંદગીના નિયમો પોતાના ધર્મ શિક્ષણો મારફતે જાહેર લાવી મનુષ્યને જ્ઞાન અને અનુભવનો હમેશનો ફાયદો કર્યો છે, જેથી તેઓ એક ફિલસુફ, કવિ અને મહાન પેગમ્બર તરીકે જગતમાં મશહૂર થયા છે.

અગાઉના મહાન નરો જણાવે છે કે માણસ સુખની શોધમાં જીંદગીના ત્રણ રસ્તાઓમાંના એકને લે છે, અને તે પ્રમાણે પોતાની જીંદગીને બંડે છે. આ ત્રણ રસ્તાઓ તે જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ માર્ગો છે. અશો જરથુસ્ત્રની જીંદગીમાં આ ત્રણ માર્ગોની સંપૂર્ણતા જણાય છે તેની ઉડી ફિલસુફી તેવનનાં બહોળાં જ્ઞાનની ગવાહી આપે છે, ધર્મ ફેલાવવાની શક્તિ, તે માટે ઉઠાવેલી રંજ, તેવનની ધીરજ અને દુઃખ ખમવાની શક્તિ, મુશ્કેલ વખતમાં ખુશમીજીજ અને કુદરતમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ, તેવનના બળવાન કામોનો પુરાવો આપે છે. તેવનની જીંદગીનું બળ, સારી જીંદગીનો અર્પણતા, પ્રમાણીક, બલી નેમો અને કુદરતના બલા કાયદામાં માન્યતા આદમીને તેવનની ખુદા તન્હનો ભક્તિ શીખાડે છે. તેવનની અપોષ, જ્ઞાન અને ભલામને માટે એક ઘણો ખુબંદ દરજ્જો તેવનને આપવામાં આવ્યો છે. ગેતી દુનિયાનાં યા આ દેખાતી ખારા પૃથ્વીનાં મિનોરા યજ્ઞ યા સરદારનો ઓખો કુદરતે તેવનને અર્પણ કરેલાં જણાવ્યો છે, જે મહાન માન ઠદાયજ એક મનુષ્યને તેની ઉત્તમતાને લીધે મળે છે.

જરથોસ્તી ધર્મમાં કુદરતના ધણીને ત્રણ સ્વરૂપે દર્શાવ્યો છે. તે હસ્તીને પેદા કરનાર તરીકે દ્રશ્ય અને અદ્રશ્ય પેદાયશનું મૂળ છે. હસ્તીને નીભાવનાર તરીકે તે આ જગતનું પોષણ કરે છે અને હમેશાં તેને ટકાવી રાખે છે આખા વિશ્વના ધણી તરીકે તેની સત્તા ચાલી શકે છે અને પોતાના બળના જોરે હસ્તીમાં જૂઠા જૂઠા આકારો ઉત્પન્ન કરી શકે છે, તેમજ તેનો નાશ કરે છે અથવા એક આકારમાંથી બીજા આકારનું રૂપ ફેરવી શકે છે. એ રીતે તે પેદા કરનાર, નીભાવનાર અને રૂપો ફેરવનાર તરીકે જણાયેલો છે. આ ત્રણ સ્વરૂપો મનુષ્યમાં પણ જણાય છે, કારણકે તેનું મૂળ

પ્રુદામાં હોવાથી તેના ગુણો પ્રગટ કરવાને શક્તિ ધરાવે છે. મનુષ્યના જુદા જુદા વિદ્યા હુન્નરો તેનામાં પેદા કરવાની શક્તિ છે તેની ખાત્રી આપે છે; પોતાની મરજીથી તે આદે તેવો ફેરફાર સંજોગોમાં લાવી શકે છે, કુદરતના નીચલા વર્ગોમાં પોતાની મરજી વાપરી શકે છે, જેથી તેમાં સુધારો અથવા બગાડો કરે છે, એવી અનેક રીતનો ફેરફાર જીંદગીમાં લાવવાને શક્તિ ધરાવે છે, તેથી જીંદગીનું રૂપ બદલનાર તરીકે તેને કહી શકાય છે. આદમી પોતાનો કુટુંબ કમીસો વધારી શકે છે, તેની પર હકુમત ચલાવે છે, તેથી તે પોતાના ધરને રાજા મા ધણી ગણાય છે, અને તેનો નીલાવ કરવાનું તેને માટે સરખાવણું હોય છે. ઉત્પન્ન કરનાર તરીકે માણસ મનની શક્તિઓને બહાર પ્રગટ કરે છે; નીલાવનાર તરીકે સર્વે સારો ચીજો અને ગુણોનો સંગ્રહ કરવાને દોરવાય છે, જેથી સંપૂર્ણતા મેળવવામાં સમક્ષતા થાય છે; અને રૂપ બદલનાર તરીકે માણસ પોતાની જીંદગીનો માર્ગ આડો મા સીધો કરી શકે છે અને સારી મા નકારી ગતી જીંદગીને આપી શકે છે.

ભવિષ્યના ઉદગારો.

માણસ જન્મ લેખ કેવી રીતે જુદી જુદી ઇચ્છાઓમાં સપડાય છે, અને આપદે જ્યારે તે દુઃખી થાય છે ત્યારે તેનામાં તે કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યો છે, તેનું શું કામ છે, એ સમજી નજીવાની ખાહેશ પેદા થાય છે; મનુષ્ય જાતનાં રાહજરો કોણ છે, ધર્મના સિદ્ધાંતોમાં શું ભેદ છે, એ સર્વે જાતની સમ્યાધ્યઓ શોધવાને માટે તેનો જીવ તણપે છે જેમ આફ્રીકા ખંડ એક વખતમાં એકદમ શોધી કાઢવામાં આવ્યો ન હતો, તેમ મનુષ્યના જીવની નજર આગલ ધીમે ધીમે કુદરતની સમ્યાધ્યઓનો પડદો ખુલ્લો થાય છે. સર્વેથી પહેલાં તે જાણે છે કે અંધી જીંદગી એક મૃગમાંથી પેદા થઈ છે, અને દરેક ધર્મોનું મૂળ ખુદામાં સમાયલું છે. માટે બદારના આકારો તરફ ન જોતાં ધર્મોમાં સમાયલી સમ્યાધ્યઓને પિંજાણવી જોઈએ. જૂના જમાનામાં પાંચથાજોરાસે મનુષ્યને કેળવવાને માટે ગણીત વિદ્યાને આધારે જગતના ધણીની હસ્તી પુરવાર કરવાને કાશીશ કરી હતી. હિંદુ અને ક્રિશ્ચિયન ધર્મો દયા તથા પ્યારનાં પાઠો શીખાડે છે, જરથોસ્તી ધર્મ ફરજ બજાવવાનો ધડો આપે છે છરલામી ધર્મ તાબેદારી શીખાડે છે અને ખુદીઝમ મનુષ્યના મનને દુનિયાના ફેરફારો તરફથી દૂર કરી નીર્વાણ તરફ મન લગાડવાને શીખવે છે. એવી અનેક રીતે મનુષ્ય માટે આગલ વધવાને સાફ રસ્તો તૈયાર કરવામાં આવે છે તે છતાં આપણે દુનિયામાં દુઃખ, કુસંપ, લડાઈ એવું જોઈએ છીએ, તેનું કારણ એ છે કે

માણસ ધર્મમાં જે ખર્ચ રહ્ય રહેલું છે તેના સંબંધમાં આવી નથી શકતો, પણ માત્ર બહારનાં ખોખાંને તે જોઈ શકે છે અને તેને વળગી રહે છે.

હાલના વખતમાં પુરાતન કાળના શિક્ષણોમાં માણસનાં જીવો કેળવણી લે છે, કુદરત મનુષ્યના જીવને બહારની દુનિયાને જોતાં શીખાડે છે, ખીજને ઉપયોગી થવાના અનેક રસ્તાઓ તેની આગળ ખુલા કરે છે. હિંદુ ધર્મના રક્ષકોએ ફરમાન આપ્યું હતું કે આદમીએ ખરાં કામોને ચઢાવાં અને સાચાં કામો કરવાને કોષેશ કરવી. અષો જરથુસ્ત્રે શિક્ષણ આપ્યું છે કે ખીજનું બલું કરજો અને ઉપયોગી જીંદગી ગુજરજો. કાંઈરટે કહ્યું છે કે તમારી આજીવ્યાજીવનાં માણસોને ચઢાજો અને મોટા દીલનાં તથા સખી થજો. હાલના વખતમાં એ સર્વે શિક્ષણોમાં માણસ જાતને કેળવણી મળતી હોય એમ જણાય છે, અને અસંખ્ય માણસોમાં ખુદાને ઓળખવાને અને તેઓ તરફ અનેક પ્રકારની ફરજો જાગ લાવવાને ધડો મળે છે. દુઃખથી માણસનો ખરો જાતિ સ્વભાવ ખીલે છે, તેને માણસનાં લક્ષાંને માટે કામ કરવાની હિંમત આવે છે, અને ધર્મ, ફિલસુફી તથા કુદરતના બેદોનો અભ્યાસ કરવાનું મન થાય છે. જીંદગીનો નિર્વાહ કરવાને અને માણસને ઉપયોગી થવાને વાસ્તે તે વિદ્યા હુન્નર જાણવાની કોષેશ કરે છે, અને તેની જીંદગીની જાંજળો તથા મુશ્કેલીઓ તેના જીવમાં રહેલી શક્તિઓને ખીલવી બહાર લાવે છે.

એ માટે હાલના જમાનાનો મુદ્રા લેખ સેવા કરવી, ફરજ બજાવવી, ઉપયોગી થવું, સારાં કામો કરવાં એમ થાય છે, અને એ રીતે કુદરતને પિછાણવાની તકો મનુષ્યને મળે છે.

માણસના સ્વભાવનાં મુખ્ય ત્રણ ભાગો થાય છે. આ ત્રણ ભાગોમાં શરીર, લાગણી અને મનની હોશિયારીના બાનને લગતા પ્રકારો રહેલા છે. દરેક જણમાં આ ત્રણે જાતના સ્વભાવો રહેલા છે, પણ મુખ્ય કરી જીંદગી દરમ્યાન એક પ્રકારનો સ્વભાવ વધુ પ્રમાણમાં બહાર આવે છે અને ખીજ બે પ્રકારો થોડા પ્રમાણમાં જાહેર થાય છે.

મનુષ્યને જીંદગીના હકો અને છૂટાપણું ભોગવવાને વાસ્તે સારી જાતની કેળવણીની જરૂર પડે છે, અને મનુષ્યના સ્વભાવના આ ત્રણે પ્રકારોને કેળવણીમાં જો ઉપયોગમાં લેવામાં આવે તો એક પ્રજા ધીમે ધીમે ચઢતા તબક્કા ઉપર આવે છે. લાગણીને લગતો સ્વભાવ ખીલવ્યાથી કામ કરવાનો ઉત્સાહ, એકબીજા તરફ મિત્રાચારી અને બાતબાવનો વધારો થાય છે. મનને લગતો

સ્વભાવ ખીલવ્યાથી વિદ્યા હુત્તરને લગતી શોધો અને જૂદી જૂદી બાબદોનો વિચાર કરવાની શક્તિ આવે છે, પણ શરીરમાં રહેલી શક્તિ વિચારોને કામે લગાડી શકે છે, તેથી શરીરને લગતી ખીલવણીની જરૂર પડે છે. મનુષ્ય જીંદગી નર અને નારી એમ બે જાતિમાં વહેંચાયેલી છે, તે માટે જાતિને લગતા સવાલને તપાસવો જોઈએ. જાતિને વસ્તેની સમજણ નહિ મેળવ્યાથી જીંદગીમાં અડચણો અને મુશ્કેલીઓ પેદા થાય છે. કુદરતે એક જાતિને માટે આ દૂનિયામાં જગા કરી છે અને અનેક જાતની જૂદી જૂદી ફરજો તેઓને બજાવવાની હોય છે.

માણસ જાતની ત્રણ ભાગમાં વહેંચણી થાય છે, મરદ, ઓરત અને બચ્ચું અથવા બાળક. મરદને પેદા કરનાર તરીકે ગણવામાં આવે છે ઓરત જીંદગીની સંભાળ લેનાર અથવા જાળવણી કરનાર છે અને બાળક વસ્તીનો વધારો કરનાર અથવા ફરી પેદા કરનાર તરીકે લેખાય છે.

જાહેર જીંદગીમાં મરદ જાત સત્તા ચલાવે છે, પણ જ્યાંસુધી પુરૂષ વર્ગ સાથે સ્ત્રી જાતિ જાહેર જીંદગીનાં કામોમાં ભાગ લેશે નહિ ત્યાંસુધી આ ભારત દેશની ઉન્નતિ થવામાં વિલંબ થશે, તેટલા માટે સ્ત્રી જાતિએ પુરૂષ વર્ગ સાથે અનેક પ્રકારનાં શિક્ષણો તથા કેળવણી લેવાની જરૂર છે.

પુરૂષોએ જાતિને લગતી પવિત્રાઈ અને તેની શ્રેષ્ઠતા સમજવા જોઈએ. એ માટે મનના વિચારો શુદ્ધ થવા જોઈએ, અને જાતિને માત્ર શરીરની દ્રષ્ટિથી ન જોતાં તેની મોતેજરી અને તેના બેદોના ગુણદોષો તપાસ્યાથી જીવાન માણસોમાં જાતિને લગતા પવિત્ર વિચારો ખીલે છે, અને તેઓના મનનાં વિચારો શરીર તરફ ન ખેંચાતાં જાતિનું ઉમદાપણું જોતાં શીખે છે. છોકરાંઆને કેળવણી આપતી વેળા એટલું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે તેઓ નાના શરીરોમાં જીવો અથવા રવાનો છે, અને ઘણી વેળા તેઓએ આ જગતમાં મુસાફરી કરી છે તેથી તેઓએ અનેક પ્રકારની જૂદી જૂદી શક્તિઓ અને ગુણો મેળવેલા હોય છે.

દિન્દેશની ગરીબી અને કેળવણી લેવાનાં અનેક જાતનાં સાધનો દેશમાં ઓછાં હોવાને લીધે જીવાન માણસોનું ભવિષ્ય ઘણે પ્રકારે દિલગીરીનાં વાદળથી ઢંકાઈ જાય છે. ગરીબ માણસને છોકરાંઓને કેળવણી આપવાનું બહુ મુશ્કેલ થઈ પડે છે, કારણકે દલાડે દલાડે કેળવણી મોંઘી થતી જાય છે,

અને જૂદી જૂદી આબહોતી કેળવણીનાં મીઠાં ફળો ચાખવાને તેઓ બેનસીબ રહે છે, તે માટે એક દેશની પ્રજામાં સુકત કેળવણીનો ફેલાવો કરવાની હમેશાં જરૂર જણાય છે.

આ ભરતખંડનો ભૂતકાળનો ઇતિહાસ તેની ગહોજલાલી અને પ્રજાની અનેક પ્રકારની હોશિયારી તથા તેની શ્રેષ્ઠતા માટે મશહૂર હતો, પણ હાલના જમાનાનાં ઇતિહાસમાં તે માટે જણાવવામાં આવતું નથી, તેથી જુવાન માણસો દેશના ભવિષ્ય માટે શંકાની નજરથી જુએ છે. દુનિયાની બીજી નવી પ્રજાઓની ચઢતી હાલત સાથે જ્યારે તેઓ પોતાની હાલતની સરખામણી કરે છે ત્યારે તેઓ નાસીપાસ થાય છે. અને દેશની ચઢતી હાલત પાછી લાવવાને સારૂ તેઓ અનેક પ્રકારનાં જૂઠાં જૂઠાં શિક્ષણો લેવાને આરંભ દેખાડે છે. જુવાન વયેનાં માણસો પોતાના દેસ તરફ વખાણુની નજરથી જોતાં શીખે તે સારૂ તેઓ ભુતકાળ ગયેલો ભૂતકાળનો ઇતિહાસ પાછો સજીવન કરવાને ઇતેજાર થાય છે, જેથી માણસો પોતાના દેશ તરફ વખાણુની નજરથી જોતાં શીખે છે.

માણસ ગરીબીથી ડરી ન જતાં જ્યારે મક્કમ અને આગળ વધવાની કોષેશ કરે છે, ત્યારે તેને મુશ્કેલીઓની સામે થવાને, દુઃખ વેઠવાને અને કઠંગા સંઝોગોમાં પણ સામ્યુત કંઠે આગળ વધવાને આવડે છે. દુઃખ દિલ-ગીરીના વખતમાં માણસના જીવનું ખરૂં જોર બહાર પ્રગટે છે, તેના જીવના ગુણો તથા શક્તિઓ જોર પકડે છે, અને જીંદગીની મુશ્કેલીઓ સામે ટકર ઝીંજવાને તેને આવડે છે. જુવાન વયે હીંમત રાખી સારા ગુણો અને આદતો અડણુ કર્યાથી દેશના ધણી જાતના લાભો જુવાન માણસો સાચવવાને ભાગ્યવત થાય છે. એ માટે જુવાન માણસોએ અનેક રીતે પોતાને કેળવવાં જોઈએ અને તેઓ દેશનો આગળ વધારો કરવાના માર્ગમાં પોતાનો ઉત્તમ ફાળો આપવાને સામર્થ્યવાન થશે. આ કીર્તીચંત ટોચે પુગવાને ઉત્સાહ, ધીરજ, ખંત, મહેનત, કેળવણી અને સહનશીલતાની જરૂર છે, અને આ હરીફામના જમાનામાં બીજી મજાઓ સાથે દિલ્લે દેશની પ્રજા પણ વાજબી હકો ભોગવવાને અને છૂટાપણું મેળવવાને અશા રાખે છે.

માણસ ધણી વેળા પોતાની મુશ્કેલીઓ પોતાને હાથે ઉત્પન્ન કરે છે અને ખલી નકામા ખ્યાલોથી કલ્પનાઓ કરે છે, જે ખોટી કલ્પનાઓ તેના આગલ વધવાના માર્ગમાં અડચણો ઝાવે છે. એક નદી ઓળંગી જવાને સારૂ પૂતની જરૂર પડે છે, પણ સપાટ મેદાન પસાર કરવાને એવાં સાધનની જરૂર રહેતી

નથી; તેમ જોડી કંઈનાં જો માણસના દીલમાં ડર પેદા કરે છે, અને અંતે જય જીંદગીના આગલ વધવાના રસ્તામાં એક પુલની આડી પડેલી દીવાલ મારક નડતર લાવે છે. તે માટે ફિલસુફીમાં જય અથવા ડર જોડી જીંદગીમાં આગલ વધવું એવું શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે.

જૂના જમાનામાં જેઓ રાજ્યગાદી ઉપર બીરાજતા હતા, તેઓ ધર્મના પણ મુખીઓ હતા, અને તેઓને રાજકીયો તરીકે ઇતિહાસમાં નોંધેલા છે. આ રાજકીયો માણસ જતને જંગલી અવસ્થામાંથી આગલ વધાવાને, કેળવવાને, દુનિયામાં આબાદની ફેલાવવાને અને ખુદ તરફનો રસ્તો દેખાડવાને કોષેશ કરતા હતા. રાજ્યોની વૃદ્ધિ પણ કુદરતની યોજનામાં સમાવેલી છે, અને પૂર્વ તરફના મહાપુરુષો રાજ્ય ચલાવવાની વિદ્યા જાણતા હતા, અને માણસ જતના ફાયદા મટે તેઓ પોતાના ક્ષિપ્યેને એ માટે જ્ઞાન આપતા આવ્યા છે. પશ્ચિમના ફિલસુફો ધર્મનું મૂળ વહેમમાં ગણે છે, જ્યારે પૂર્વ તરફના જ્ઞાનીઓ ધર્મનું મૂળ ખુદમાં છે એવું જાહેર કરે છે, અને મનુષ્યના જાનનું મૂળ તથા રાજ્ય ચલાવવાની વિદ્યાનું મૂળ પણ ખુદમાંજ તેઓ સમાવે છે.

પશ્ચિમના વિદ્યાશાસ્ત્રીઓ માણસને રાજ્યમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું પ્રાણી તરીકે ગણે છે, જ્યારે પૂર્વના મહાપુરુષો જણાવે છે કે મનુષ્ય જીંદગી મીનોષ છે તે ખુદમાંથી બહાર આવી છે, અને આ દુનિયાના પદાર્થમાં લપેટાવાથી તેનો આગલ વધારો થાય છે. જીંદગી પદાર્થ મારફતે પેતાને જાહેર કરી શકે છે અને તે માટે કુદરતના પિતાએ જીંદગીની વૃદ્ધિ કરવાને વાસ્તે એક મહાન યોજના ઘડી છે, જેનો પહેલો ચિતાર અથવા નમુનો મિનોષ દુનિયામાં જળવાઈ રહે છે. કુદરતના રાહબરો તે નમુના પ્રમાણે આ નીચલી દુનિયામાં સર્વે જતની જીંદગી માટે વૃદ્ધિની ક્રિયા અણુદીઠ રીતે ચલાવે છે. તેઓ જણાવે છે કે જમાનાઓ પછી ધર્મ ચઢના દરજ્જા ઉપરથી હલકા તથા ઉપર આવે છે, જેથી તેનો સંબંધ કુદરત સાથે જોડો થાય છે. એક પ્રજા જેમ રાજ્ય ચલાવવાની વિદ્યામાં આગળ વધે છે તેમ ધર્મની પણ વૃદ્ધિ થતી જાય છે. પશ્ચિમમાં એક રાજ્યને માત્ર ઘણી પ્રજાઓ અને જાગોનું અનેલું ગણવામાં આવે છે, અને જેમ હાસના જમાનાનો વૈદ દર્દીનું માત્ર બહારનું શરીર જુએ છે અને તપાસે છે, પણ તેની અંદરની લાગણીઓ અને વિચારો તથા મન માટે તે જાણી શકતો નથી; તેમ પશ્ચિમના લોકો રાજ્ય માટે બહારના જાગો તરફ વધારે ધ્યાન આપે છે. પૂર્વના લોકો રાજ્ય શા માટે છે, તેની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી

છે, તેના વધારાની કુદરતે શું મતલબ રાખી છે, તે ઉપર બહારના ભાગો તરફ ધ્યાન આપી ઉપરાંત લક્ષ આપતા હતા. ધણી કુટુંબોની બનેલી જાનો, ઘણી જાતોની બનેલી પ્રજાઓ, એક રાજ્યનો બીજા રાજ્યો સાથે સંબંધ, જાતો અને પ્રજાઓનો એક એક સાધનો વહેવાર એ સર્વે રાજકારોબારમાં અગત્યની જગ્યા રોકે છે.

પશ્ચિમમાં એવું અનુમાન કરવામાં આવે છે કે માણસ ભરવાડની ૭૬-મીની જંગલી અવસ્થામાંથી મિનોષ રાહગરી વગર આગળ વધે છે, અને ધીમે ધીમે મનુષ્ય જાતની ખીલવણી થતાં તે હાલનાં જમાનાના સુધારા ઉપર આવી પુજે છે. પૂર્વ તરફ એવી માન્યતા છે કે જંગલી માણસો સાથે તેઓની રાહગરી કરવાને સારૂ ઉંચા દરજ્જાનાં આગળ વધેલાં આદમીઓ પણ દુનિયામાં હસ્તી ભોગવે છે, જેથી જંગલી અણસમજી માણસોની વૃદ્ધિને ટેકા મળે છે. હાલના જમાનામાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે અમેરીકા જેવા સુધરેલા દેશમાં રેડ ઇન્ડિયન્સો જેવાં માણસોની હસ્તી રહેલી છે.

એક બે જાતોથી વસાયલું રાજ્ય નાનું અને સાદું ગણાય છે, અને તેની વૃદ્ધિ બહુ આગલ વધેલી હોતી નથી. રાજ્યમાં જેમ વધારો થતો જાય, તેનો વિસ્તાર બહોળા પ્રમાણમાં ફેલાય અને જૂદી જૂદી તેમાં વસ્તી જાતોનું પ્રગટીકરણ આગલ વધે તેમ તે રાજ્યની પણ વૃદ્ધિ આગલ વધે છે.

એક કુટુંબ તે એક સૌથી સાદું નાનું રાજ્ય ગણાય છે, ત્યાર પછી ધણાં કુટુંબોથી બનેલી નાની જાતોમાં તેનો વધારો થાય છે. આગલ વધતાં ધણાં જાતોની બનેલી પ્રજાની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને છેલ્લે જૂદી જૂદી ધણી પ્રજાઓનું બનેલું મોટું રાજ્ય ગણાય છે. માણસની વૃદ્ધિ કુટુંબમાંથી શરૂ થાય છે, અને એક કુટુંબ બીજાને ભટકતી ૭૬મી ગુજારવાનું છેડી એક ઠેકાણે વાસો કરે છે, ત્યારે એવાં કુટુંબો અને જાતોથી બનેલો ભાગ એક પ્રજા તરીકે દેશના ભાગોમાં ફરી હામ થઈને રહે છે. એરીસ્ટોતલ રાજ્યને ત્રણ ભાગમાં વહેંચી નાખે છે, રાજ્યના ધણી તરીકે એક રાજની સત્તા હેઠલ ચાલતું રાજ્ય, ત્યાર પછી થોડા માત્ર પર લોકોના હાથમાં રાજ્યની સત્તા ધરાવતું રાજ્ય, અને છેલ્લે પ્રજાસત્તાક રાજ્ય અથવા લોકોના હાથમાં રાજકારોબારની સત્તા જાય છે.

અસહના જમાનાનો ઇતિહાસ પ્રજાઓની ચઢતી પડતીનો ખ્યાલ આપે છે અને તેઓના સુધારાઓનો ભાસ હજી સુધી જળવાઈ રહ્યો છે. હાલની આર્યન પ્રજા પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં ફેલાયેલી છે, અને આ સર્વે પ્રજાઓની ૭૬મીનો, ચિતાર, જૂદા જૂદા દુનિયાનાં દેશો, તેમાં પદા ધરી પ્રજાઓ,

તેઓના પેટા વિભાગો, તેઓની વૃદ્ધિનો માર્ગ એ બધાનો સામટો ચિતાર અથવા નમુનો કુદરતની યોજનામાં સમાયલો છે. આપણા આર્યન આપ-દાદાઓને ઉત્તર તરફથી નીચે દક્ષિણમાં આવતાં ધણું વર્ષો થયાં હતાં, લગભગ ત્રણસોથી ચારસો વર્ષોનો વખત પસાર થયો હતો, અને તે દરમ્યાન મનુષ્ય જાતના ધણું વંશો અથવા ઓછાદો આ ધરતી ઉપર વસી ગયાં હતાં.

હાલમાં આપણી જીદગી એક દેશ સાથે સંબંધ રાખે છે જેમાં આપણે વસીએ છીએ, અને વારંવાર આપણો દેશ તજી પહેલેની માફક બટકતી જીદગી પસંદ કરતાં નથી, પણ ધરત્યાર માંડી કુટુંબ કબીલો વધારી તેને લગતી શક્તિઓ અને ગુણો મેળવીએ છીએ. એક માણસ એકલું હોય છે તે જ્યારે કુટુંબ કબીલાવાળું થાય છે ત્યારે તેની વૃદ્ધિમાં વધારો થાય છે, અને કુટુંબ તરફથી તેનો સંબંધ જ્યારે આગલ વધી, તેનો કામ, દેશ અને જગત સાથે જોડાય છે ત્યારે તેનું પ્રગટીકરણ ધણું આગલ વધે છે, અને તે મનુષ્યનું જ્ઞાન સાધારણ સ્થિતિમાંથી આગલ વધી ચઢતા પ્રકારનું બને છે. ફિલસુફીમાં એવું શિક્ષણ મળે છે કે માણસે યોગ કરવો જોઈએ. તેનો મતલબ એ છે કે માણસે પોતાનું જ્ઞાન જે નાના અથવા થોડા પ્રકારનું છે, તેને કુદરતના પિતાના જ્ઞાનમાં એક કરવું કે જે જ્ઞાન વધારે ચઢતા પ્રકારનું અને મોટા પ્રમાણનું છે, તેમાં મનુષ્યનાં નાના જ્ઞાનને મેળાપ કરવો. એ રીતે તપાસતાં કુટુંબ અને ઘેર ખટલો માણસનાં જ્ઞાનમાં વધારો કરે છે, અને રફતે રફતે માણસ કુટુંબમાંથી આગલ વધતું દેશ, પ્રજા અને રાજ્ય સાથે વધારે સંબંધમાં આવે છે, જે તેના અનેક જાતના ગુણો તથા શક્તિઓમાં વધારો કરે છે.

જીવનું છુટાપણું.

પૂર્વના મહાપુરુષોએ દરેક માણસના જીવને સાર વાજબી રીતનાં છુટા-પણાની અગત્યતા સ્વિકારી છે. માણસ જાતને એક મોટાં જાડની ઉપમા આપવામાં આવી છે, અને પાંડાંઓ, ડાંખલીઓ એ સર્વે કુટુંબો, કોમો, જાતો મિસાલ છે, અને એ સર્વેનાં મૂળ તરીકે રાજ્ય ગણાય છે. ફિલ-સુફીમાં એવું જણાવવામાં આવ્યું છે કે સાત મુખ્ય જાતો આ ધરતી ઉપર વસે છે, અને દરેક મુખ્ય જાતમાંથી બીજી સાત પેટાજાતો યા વિભાગો થાય છે; જેઓનાં શરીરનો ઘાટઘટમ, લાગણીઓ, અને વિચારોમાં ફરક રહે છે, જેથી જ્ઞાનની વૃદ્ધિમાં પણ દરેક જાતનો તફાવત પડે છે. સાત મુખ્ય

જાતમાંની એક જાત રાજ્ય ચલાવવાની વિદ્યામાં કુશળતા દેખાડે છે; બીજા ભાગે ધર્મ, દ્વિલસુપ્તી, ક્રિયાઓ, વિદ્યાહુતર એ વગેરે, એવા જૂદા જૂદા પ્રકારોમાં પ્રવીણ હોય છે, અને એ સર્વે જાતનાં જ્ઞાન ધરાવતાં મનુષ્યો એક બીજાં સાથે ઐક્યતા જાળવી આઃ ધરતી ઉપર જીવન ગુજારી શકે છે.

એક માણસ જ્યારે બીજા વિચારો ધરાવતાં મનુષ્યો સાથે સંબંધમાં આવે છે, સારે તે બીજાની જીંદગીના કાયદાઓ પિછાણતાં શીખે છે, અરસ-પરસની મદદ આપવાને તેને આવડે છે, અને પોતાને લગતું ઘટતું છૂટાપણું જાળવી તે બીજા ભાગે સાથે સમાધાનીમાં રહી શકે છે. મનુષ્ય જીવ અજ્ઞાન હાલતમાંથી આગળ વધે છે અને તેની વૃદ્ધિ બીજા જીવો સાથે ભેળાવાથી થાય છે. દૂનિયાનાં બીજાં આદમીઓ સાથે સંબંધમાં આવ્યાથી એક માણસનો જીવ ધણી જાતની ગુચવણમાં લપટાય છે જેથી તેનામાં અનેક પ્રકારો ખીલે છે, અને તે માણસનો જીવ જોરાવર, ગુણવાન અને હઠાપણથી ભરેલો થાય છે; તેથી તે પોતાની જીંદગીને લગતા કાયદાઓ રચી શકે છે અને તેના જીવમાં સાદી તથા કમદા જીંદગી ગુજારવાનું ખેંચાણ પેદા થાય છે. જ્ઞાન, હઠાપણ અને સાદાઇને લીધે તે ઐક્યતા જાળવી શકે છે અને છૂટાપણું ભોગવતાં આદમી માફક તે પોતાના પગ ઉપર એકલું ઉભું રહેવાને શક્તિવાન થાય છે. મોટા પુરુષોની જીંદગીના કાયદાઓ લોક આચાર વિચાર, વહેમો અને રિવાજો ઉપર રચાયેલા હોતા નથી, પણ જીવના વાજબી રીતના છૂટાપણા ઉપર રચાયેલા હોય છે. દેશમાં વસ્તાં મનુષ્યો જ્યારે કાયદા સાથનું છૂટાપણું ભોગવે છે, સારે રાજ્યની વૃદ્ધિ થાય છે, અને રાજકારોબાર ચલાવવાના હુત્તરમાં દેશના વાજબી હકો ભોગવવાનું કાયદેસરનું છૂટાપણું દેશની ઉંચી પદવી અને રાજકારોબારની ચઢતી હાલત દર્શાવે છે.

હાલના જમાનાનો સુધારો ચઢતી ઉપર જતો હતો, પણ હાલના વખતની ભયાનક લડાઇથી તે આગલ વધતો અટકી ચડી ભાંગે છે આ લડાઇથી નવા પ્રકારના સુધારાની યોજનાઓ ચાલુ થઈ છે, મનુષ્ય જીવ વારંવાર જન્મ લે છે અને કર્મના બંધનમાં તે સંડાય છે, એવા વિચારો પશ્ચિમના મુસલમાન દાખલ થયા છે, અને ધણી જાતોની નવી હીલચાલો માણસનાં જલ્લાને નાટો શરૂ થઈ છે. જે દેખાડે છે કે વધારે ચઢતા પ્રકારનો નવી જાતનો સુધારો ભવિષ્યમાં થવાનો સંભવ છે.

ધર્મ અને જીંદગી એક બીજાંથી જૂદાં નથી, પણ ધર્મ જીંદગીમાં પ્રસરી રહે છે. સંસાર વહેવારમાં અને જીંદગીનાં કામોમાં ધર્મનું ખરૂં

રહસ્ય સત્તા ચલાવે છે. તે જીવમાં ચૈતન્ય લાવે છે. મનુષ્યને બહોલા વિચારો ધરાવતું, મ્હોટા મનનું અને ઉદાર હીલનું તે બનાવે છે, અને સખ્દો તથા વિચારોનું છૂટાપણું બક્ષે છે. મનુષ્ય જ્યારે ધર્મનું ખરૂં રહસ્ય સમજી શકતો નથી ત્યારે ધર્મનું રૂપ બદલાય છે, અને તે જડવાદી મતો તથા સિદ્ધાંતોથી ભરપૂર થાય છે. એક તળાવમાં જે પાણી સ્થિર રહે છે અને તેનામાં પવનની મારફતે સહેજ પણ ખળભળાટ થતો નથી, તો તે પાણી કેમપણુ જાતની હીલચાલ વગર સ્થિર પડી રહેવાને લીધે બીનકુપ-યોગી અથવા અસ્વસ્થ થાય છે તેવી રીતે માણસની પાસે જે વિચારોને લગતી અમલ સ્વકલ્પનાઓ ન હોય તો તેના વિચારો નકલી અને મંદ થતા બન્ય છે, તે માટે મનુષ્ય તરીકે વિચારોને લગતું વાજબી રીતનું છૂટાપણું હોવે બક્ષવામાં આવ્યું છે, જેથી તે ધાર્મિક, સાંસારી, રાજદારી અને વિદ્યકુમ્ભરોને લગતી બાબદોમાં પોતાના મનની સ્વકલ્પનાઓ કરી શકે છે, અને તે માટે મતો દર્શાવવાને માણસ તરીકે તેને મળેલાં છૂટાપણાંને આધારે હક ધરાવે છે. નિર્દયતા, સખ્તાઇ, ગજબ માણસનાં મનની ચંચળતાને દાબી દે છે, અને તેની જીંદગી ઉદાસીનાં વાદળોથી ઢાંકી કરમાવી નાખે છે. તે સાફ ફિલસુફીમાં એવું જણાવવામાં આવે છે કે માણસને એક નાની કોટડીમાં કેદ કરવામાં આવે તો તે માત્ર માણસનાં આદેશાતો બહારનાં શરીરનું હીલચાલ કરવાનું છૂટાપણું જીતું રહેલું ગણવામાં આવે છે; પણ જે તેના વિચારોનાં છૂટાપણા ઉપર અટકાવ નાખવામાં આવે તો તે શરીર ઉપરના અટકાવ કરતાં જીવની વૃદ્ધિ માટે વધારે દુઃખકારક અને નડતર સમાન ગણાય છે. એ માટે વિચારોને લગતું છૂટાપણું મનુષ્યને આપવામાં આવ્યું છે અને તેને લગતો તખ્તો માણસની વૃદ્ધિ માટે બહુ બહોળો રાખવામાં આવ્યો છે. આદમી જ્યારે નવા અથવા જૂના વિચારોને લગતા છૂટાપણાંની હદો સંકાચાવે છે ત્યારે તે સાંકડા વિચારોનું અને હલકા ખવાસનું થવાનો સંભવ પેદા કરે છે; કારણકે દુનિયામાં કોઇ વેળા એક નાનાં ઝુંપડામાં પણ એક બેમૂલ ગોહર વસ્તુ મલુમ પડે છે, અને મનુષ્ય જીંદગીની ઘણી ભૂલોમાં એકપણુ જાતની સમ્યાઇ રહેલી હોય છે, જે સમ્યાઇનું કિરણ તેની જીંદગીની ભૂલચૂકો ઉપર સત્તા ચલાવે છે, તે માટે ફિલસુફીમાં સમ્યાઇના વિચારો ઉપર ધ્યાન આપવાને એકતેમાશ કરી છે.

જેમ મનુષ્યોની જોવાની શક્તિમાં ફેર પડે છે, અને કોઇ દૂરનું જોઇ શકતું નથી, તેમજ કોઇ આગલનું જોવાનાં ઓછી શક્તિ ધરાવે છે, તેમ

દરેક સમ્યાધ મિનોષ ઉદાપણની એક બાબુ દેખાડે છે, અને જેટલા પ્રમાણમાં માણસનું મન સમ્યાધને પિછાણતાં શીખે છે તેટલા પ્રમાણમાં તે ઉદાપણ મેળવે છે. એ ખીલવણી વિચારોનાં છૂટાપણું મહનશીલતા, અને મોઢાં મનનાં ખુલાં મેદાનમાં થઇ શકે છે, પણ એક ધરની ચાર દીવાલોમાં કેદ પડેલો જીવ એવું કશું કરી શકતો નથી, તે માટે માણસને ઇચ્છા-શક્તિનું વાજખી રીતનું છૂટાપણું બક્ષવામાં આવ્યું છે. લાંબો વખત ઢકી શકે તેવા સુધારાઓ કરવાને સારૂ કેળવણીને લગતા, ધર્મ, સંસાર, રાજ્ય-કારભાર, વેપારવણજ, વિદ્યાહુન્નરો, પ્રજાઓની સ્થિતિ, જન્મ, મરણ, કર્મ, મહાપુરુષોનો દ્વિતિયાં સાયનો સંબંધ, ખુદાઇ રાહબરી, એ સર્વે બાબદોનું જ્ઞાન ઉપયોગમાં આવે છે.

એક જીવને કેળવવાની મુખ્ય નેમ તેની જૂદા જૂદા પ્રકારની શક્તિઓને બહાર લાવવામાં મદદ આપવાની છે. એક આજક માત્ર આ દેખાતાં બહારનાં શરીરનું જ બનેલું નથી, પણ તે ઉપરાંત તે એક મિનોષ જ્ઞાન ધરાવતો જીવ છે, તેટલા માટે હિંદુસ્તાનની પ્રજાને યોગ્ય થઇ પડે તેવી જાતની કેળવણીનું ધોરણ રચાવું જોઇએ, જેથી કેળવણીની મારફતે હિંદનાં આજ-કોનાં જીવોની વૃદ્ધિ થવામાં અડચણ પડે નહિ, અને દેશને લગતું દરેક પ્રકારનું જ્ઞાન તેઓ મેળવી શકે એવી આશા રાખવામાં આવે છે.

અપરાધી મનુષ્યોની જીંદગીનો સવાલ વારંવાર જન્મ મરણના નિયમ ઉપરથી જો સમજવાની કોશિષ કરવામાં આવે તો અપરાધીઓને માત્ર નિર્દય પ્રકારની શિક્ષા કરવાને બદલે તેઓનો સુધારો થાય, કોઇપણ પ્રકારની તાલીમ મળે, અને મહેનતુ જીંદગી પસંદ કરે એવી જાતની તેઓને કેળવવાની યુક્તિઓ તેઓને માટે ફાયદાકારક ગણાય છે. જૂદી જૂદી જાતનાં નાનાં સંસ્થાનો તેઓને માટે બનાવી ત્યાં દયા અને પ્યારથી તેઓની ભૂલેલ સુધારવાને અનુકુળ થઇ પડે તેવા ખુશકારક સંજોગોમાં રાખી, જો યોગ્ય તાલીમ આપવામાં આવે તો અપરાધી માણસની જીંદગીમાં ઘણો ફેરફાર થઇ શકે છે, અને સારી રીતે જીંદગી ગુજારવાની તેઓને ફરીથી તક મળે એવી જાતનાં યોજનાઓ રચાવી જોઇએ. કારણકે ફિલસુફીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે દોષીત માણસો અનુભવ વગરના નવા નાના જીવો હોય છે, જેઓ જ્ઞાન અને અનુભવ વગર લાલચોની જાળમાં વધુ સપડાય છે, માટે તેઓ માથે નિર્દયપણે વર્તવા કરતાં તેઓને કેળવવાની, તેઓની આબુઆબુના સંજોગોમાં ફેરફાર કરવાની અને મદદ આપવાની વધુ જરૂર જણાય છે.

મહેનત, મજૂરી અને કામકાજને લગતો સવાલ મનુષ્ય જીંદગીમાં અગત્યની જગ્યા રોકે છે માણસના જીવના ઉત્તમ પ્રકારો કામકાજની મારફતે જાહેર થાય છે, અને મહેનત તથા કામકાજ કરતી વેળા જીવમાં છપાએલી ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિને આદમી ઉપયોગમાં લે છે કે જે શક્તિ દરેક માણસમાં રહેલી છે. તે માટે ફિલસૂફીમાં એવું શિક્ષણ મળે છે કે મહેનત મજૂરી અને કામકાજમાં આનંદ સમાયલો છે, કે જે ખુશાલી મનુષ્ય જીવમાં સમાયલી ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ લાવે છે. તેનું કારણ એ છે કે પ્રાણીમાત્ર હીલચાલ કરવાનું પસંદ કરે છે, અને મનુષ્ય જીવ પણ સ્થિર રહેવાના કરતાં તેના વધારાને માટે ગતિ અથવા હીલચાલને પસંદ કરે છે. જ્યારે મનુષ્યની શક્તિ ઉપસંત અધિક મહેનત મજૂરી કરવામાં આવે છે ત્યારે તે માટે અણગમો પેદા થાય છે, તે વાસ્તે મહેનતને જીવને ખુશ લાગે તેવી અને સારી મજૂરી અથવા કિંમત પેદા કરે તેમ ખેંચાણકારક કરવી જોઈએ. દરેક માણસને તેની કામ કરવાની શક્તિઓ અને ગુણોના પ્રમાણ પ્રમાણે વાજબી દામ આપ્યાથી મહેનત અને પૈસો અથવા ધણીઓ અને મજૂરો વચ્ચેનો અસંતોષ મોટે ભાગે દૂર થાય છે. દૂનિયાના નવા સુધારાઓમાં મહેનતનો દરજ્જો ચઢતો થશે, અને તેને જીવને સંતોષ મળે તેમ શોભાયમાન કરવામાં આવશે કારણકે કુદરત રૂપાળી અને સુંદર છે, અને તેણીમાંથી દૂનિયામાં સધળે ઠેકાણે ખુશ-સુરતીનો ઝંરો વહે છે. હાલમાં માણસો જેઓ મનની શક્તિઓ અને હોશિયારી ધરાવે છે, તેઓ કામકાજ કરવાને સારૂ મજૂરો રોકે છે, પણ જ્યારે કેળવણી અને હોશિયાર મનુષ્યો મહેનત અને કામકાજ ઉપાડી લેશે, ત્યારે દરેક જાતનો ધંધોરોજગાર આગલ વધશે અને મહેનતની પદ્ધિમાં વધારો થશે માણસને કામ કરવાને લલચાવવાને કુદરતે મનુષ્યની નજર આગલ ત્રણ ધનાઓ ધર્યાં છે, માન, સત્તા અને દોલત, જે મેળવવાને માણસ જીંદગી દરમિયાન મહેનત કરે છે.

અસલના વખતમાં લાંબા પાંડીનો પાસે દોલત ન હતી પણ જ્ઞાન હતું અને તેથી તેઓને માન મળતું હતું; વેપારી વર્ગ પાસે પૈસો હતો જેને તેઓ જ્ઞાન અને દેશનો આગલ વધારો કરવામાં ઉપયોગમાં લેતા હતા; અને જેઓ કામ કરવામાં પ્રવીણ હતા તેઓના હાથમાં સત્તા રહેતી હતી એ દરેક પ્રકારમાં આનંદ સમાયલો હતો કારણકે દરેક વર્ગ દેશને આગલ વધારવાને ખુશીથી મહેનત લેતો હતો.

ભવિષ્યના નવા સુધારાઓમાં દરેક આદમી પોતાને લાયકું કામ લેશે, અને એ રીતે પોતાની ફરજ અજાવશે, કારણકે દૂનિયાના મોટા નરો તે

વેળા મનુષ્યને ફાયદો કરે તેવા નિયમો ધડશે અને ડાહ્યા મનુષ્યોના હાથમાં સત્તા અથવા અખત્યાર રહેવાથી અણુસમજૂ, નબળાં મનુષ્યની ઉન્નતી કરવાને તે ફાયદાકારક થઇ પડશે. તે સુધારાઓમાં ગરીબ માણસોનાં સુખ તરફ વધુ ધ્યાન આપવામાં આવશે, તેઓની કેળવણી અને સગવડોમાં વધારો થશે; કારણકે દરેક દેશનો મુખ્ય પાયો ગરીબ વર્ગ હોય છે, તેઓની મહેનતથી આપણે જીવદગીની સગવડો ભોગવીએ છીએ. જે સુધારામાં આ વર્ગના વધારા અને સુખ સગવડો તરફ કાળજી રાખવામાં આવતી નથી તે સુધારો આગલ વધવાને બદલે પાછલ હોઈ છે.

હિન્દ દેશમાં જે વર્ગને પછાત ગણવામાં આવે છે તે વર્ગને ન્યાંસુધી આગલ વધારો તેઓને અનેક પ્રકારે કેળવી ઉપયોગમાં લેસે નહિ, સાંસુધી હિંદની વૃદ્ધિ થવામાં વિલંબ થશે; કારણકે ખુદ દરેક જીવને એક સરખી રીતે જીએ છે અને કોઇને ન્યાતબહાર અથવા હલકો ઉચો એમ ગણતો નથી.

આ દેશમાં પરચરનાં બનાવેલાં મંદિરોની આપણે પુજા કરીએ છીએ, પણ ખુદાનાં બનાવેલાં મંદિરો જે ઉતરતા તબક્કા ઉપર આવેલાં આ મનુષ્યનો વર્ગ છે તે માટે બેદરકાર રહીએ છીએ. એ ગફલતી માટે એક પ્રજા તરીકે આપણે જવાબદાર છીએ અને તેનો બદલો દેશની પડતી હાલતમાં કુદરત તરફથી મળે છે. એ વારતે ગરીબ અને ન્યાતબહાર ગણાતા લોકોના વર્ગને વૃદ્ધિનાં ચઢતાં પગથિયાં ઉપર લાવવાની કોશિષ થવી જોઈએ. ધર્મખાતાંઓ, ઉદ્યોગશાળાઓ અને મંદિરો તેઓ માટે ખુલવાં જોઈએ, કારણકે ખુદા ઉતરતા વર્ગના લોકોની ભક્તિ અને પ્યારથી અપવિત્ર થતો નથી, આદમીની મલિનતા તેને બગાડી શકતી નથી, તે માટે ખુદા તેની દરેક ઉત્પત્તિને ચાહી શકે છે. તેની પવિત્રાઈ અને ચાહ એટલો ઉત્તમ હોય છે કે તે વગર ડરે આ દુનિયામાં સર્વે માટે એક સરખી ઢપે સૂર્યની રોશની માફક પ્રકાશે છે.

હાલમાં એક પુરૂષના હવસનો ભોગ થઇ પડેલી અબલા દુનિયામાં દરેક રીતે દુઃખને પાત્ર થાય છે, તે માટે ભવિષ્યનો સુધારો નર અને નારી બેઉને એક સરખી રીતે જવાબદાર ગણી બેઉ જાતિને વાજબી ઇનસાફ આપસે.

જેમ શરીરના દરેક ભાગો એક બીજા ઉપર આધાર રાખે છે, અને એક નાના ભાગને ઇજા થઇ હોય છે તો આખા શરીરમાં પીડા ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ જાતો અને પ્રજાઓ પણ એક બીજા ઉપર આધાર રાખી આ

ધરતી ઉપર જીવન ગુળરે છે. એક માણસને પહેલાં કુટુંબ તરફ ફરજ ગુળરવાની છે અને ત્યાર પછી કામ અને દેશ તરફ ધ્યાન આપવાનું હોય છે જીંદગીના સંજોગો અને કુળવણીને આધારે જુદા જુદા પ્રકારનાં તે કામો કરી શકે છે. દરેક જણને અનેક પ્રકારની જીંદગીમાં તકો મળે છે, પણ ન્યારે માણસ મળેલી તકોને જતી મૂકે છે ત્યારે તેના જીવનો વધારો થઈ શકતો નથી, અને સારાં કામોમાં પોતાનો ભાગ આપી શકતો નથી; કારણકે ફિલસુફીમાં એવું જણાવ્યું છે કે જેઓ ખુદાને પોતાની જીંદગી અર્પણ કરે છે, અને તેના રોશનીના તારાના આશરા હેઠલ જીવન ગુળરે છે, તેઓ જીંદગી ઉપર ખચ્ચીત ફતેહ મેળવી શકે છે અને તેઓનાં કામોમાં જથ રહેલો છે.

સમાપ્ત.

કેરાળી, નંદર રોડ પર આવેલા મનોહર પ્રેક્ષક નરસિંહ
જમણન દવેએ કાપ્યું તથા
જમણદાસ, આર. મહેતા (અધીક્ષતી રાહે પારકા)એ
આંધીજ પ્રેક્ષક રહ્યા.

